

राधास्वामी दयाल की दया
राधास्वामी सहाय ।

सत्सङ्ग के उपदेश

भाग तीसरा

जिसको
प्रेमी परमार्थियों के हितार्थ

राधास्वामी सत्सङ्ग सभा, दयालवाग, आगरा,
ने
दयालवाग, आगरा, से प्रकाशित किया ।

राधास्वामी सम्बत् १९५

प्रथमवार]

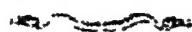
सन् १९३२ ई० ।

[२००० पुस्तकें ।

भूमिका

सत्संग के उपदेश के दो भाग पहले प्रकाशित हो चुके हैं । अब यह तीसरा भाग पेश किया जाता है ।

इस भाग में वे मिश्रित वचन दर्ज हैं जो हुजूर साहबजी महाराज ने आम सत्संग में फ़र्माये और वक्तून् फ़वक्तून् प्रेमप्रचारक में प्रकाशित होते रहे । इन वचनों को हिन्दी भाषा व पुस्तक की शकल में छापने के लिये यह ज़रूरी हुआ कि पहले की इबारत में जहाँ तहाँ तब्दीलियाँ की जावें ताकि वचनों का मज़मून पाठकगण आसानी से समझ सकें ।

आशा है कि पहले दो भागों की तरह यह भाग भी सत्संगी भाइयों के लिये मुफ़ीद साबित होगा ।

प्रकाशक

राधास्वामी दयाल की
राधास्वामी सहाय

सत्सङ्ग के उपदेश भाग तीसरा

वचन (१)

सत्संगियों को चाहिये कि अपने रोज़ाना कामों के लिये वक्त मुक़र्रर कर लें और जहाँ तक मुमकिन हो मुक़र्रर वक्त की पाबन्दी करें। इसमें बड़ा आराम रहता है और सारे काम निपट जाते हैं। सुबेरे उठते ही हाजात ज़रूरी से फ़ारिग होकर घंटा आध घंटा अभ्यास करें और दिन का काम ख़त्म होने पर सोने से पहले फिर अभ्यास में बैठें और फिर देखें कि स्वार्थी व परमार्थी सभी काम किस धृवसूती से संरंजाम पाते हैं।

वचन (२)

खुदमतलबी लोगों ने मशहूर कर रक्खा है कि कृष्ण महाराज भेष बदल कर वृन्दावन की गलियों में भ्रमण करते हैं और भक्तों से मुलाक़ात और मन्दिरों की सैर करते हैं। अब जब कि कृष्ण महाराज देहरूप में नहीं हैं

और अपने धाम को लौट गये हैं उनका दर्शन आसान नहीं रहा । हुजूर राधास्वामी दयाल का वचन है कि मालिक का दर्शन या तो निज घट में तलाश करने से मिल सकता है या निज धाम में पहुँचने या पूरे गुरु के चरणों में हाज़िर होने से । मन्दिरों व मसजिदों में भ्रमने से मुतलाशी की यह आरजू पूरी नहीं हो सकती ।

चुनाँचे फ़र्माया है:—

खोज री पिया को निज घट में ॥ टेक ॥

जो तुम पिपा से मिलना चाहो, तो भटकी मत जग में ॥ १ ॥

तीरथ बत कर्म आचारा, यह अटकावें मग में ॥ २ ॥

जब लग सतगुरु मिलें न पूरे, पड़े रहोगे अच में ॥ ३ ॥

नामबुधारस कभी न पाओ, भ्रमों जोनी खग में ॥ ४ ॥

पण्डित काज़ी भेष श्रेष्ठ सब, अटक रहे डग डग में ॥ ५ ॥

इनके संग पिया नहिं मिलना, पिया मिले कोइ साधसमग में ॥ ६ ॥

यह तो भूले विषयवास में, भ्रम धसे इनकी रग रग में ॥ ७ ॥

बिना सन्त कोइ भेद न पावे, वे तोहि कहें अलग में ॥ ८ ॥

जब लग सन्त मिलें नहिं तुमकी, खाय ठगौरी तू इन ठग में ॥ ९ ॥

राधास्वामी सारन गही तो, रलो जोति जगमग में ॥ १० ॥

बचन (३)

सत्संगी आम तौर पर इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि अगर सत्संग में सत्संग शुरू होने से कुछ वक्त पहले हाज़िर न हुआ जाय तो सत्संग के वक्त मन उचाट रहता है । बाज़ सत्संगी दो चार मिनट की देर की परवा नहीं करते

और नाहक अपने तर्ईं सत्संग के नफ़े से महरूम कर देते हैं । मुनासिब तो यह है कि सत्संग शुरू होने से घंटा आध घंटा पहले अपनी तबीअत को सत्संग के लायक बनाया जावे यानी अगर थकान मालूम होती हो तो लेट कर आराम किया जावे, अगर सुस्ती मालूम होती हो तो थोड़ी देर चहलकदमी की जावे या लेट कर सुमिरन ध्यान किया जावे, अगर तेज़ भूख लगी है तो थोड़ा सा खाना खा लिया जावे और ख़ास एहतियात इस बात की रखी जावे कि इस वक्त सिवाय बहुत ज़रूरी मुआमले के किसी के साथ बात चीत न की जावे । अगर कोई शख्स इस तरह तबीअत को साफ़ सुथरी करके सत्संग शुरू होने से कुछ वक्त पहले सत्संग में आवे और सुमिरन ध्यान में लग जावे और सत्संग शुरू होने पर प्रेम व उमंग के साथ सत्संग की काररवाई में शरीक हो और होशियार यानो चेतन रहें तो उसे एक ही मर्तबा के तजरूबे से मालूम हो जावेगा कि सत्संग की हाज़िरी से क्या लाभ होता है । दुनिया में कोई भी काम लापरवाई से किया जावे तो नतीजा हमेशा ख़राब रहता है । परमार्थ के मुआमले में होशियार रहने की तो बेहद ज़रूरत है वरना खुद अपना मन या तन बेक्राब होकर निरासता की सूरत पैदा कर देता है ।

बचन (४)

इन्सान का धन और औलाद में बड़ा ज़वरदस्त बन्धन है । इस बन्धन से वही छुटकारा पा सकता है जो धन और औलाद की निश्चित मालिक को ज़्यादा प्यार करता है और उसकी रज़ा हासिल किया चाहता है । संसार का क़ायदा है कि हर शख्स बढ़िया चीज़ मिलने पर घटिया को फेंक देता है । इसलिये जब तक किसी के दिल में मालिक की प्रसन्नता की महिमा नहीं बसती और मालिक की प्रसन्नता हासिल करने के लिये तेज़ ख़्वाहिश पैदा नहीं होती वह बराबर रुपये ही को पकड़ेगा और उसकी यही ख़्वाहिश होगी कि उसका रुपया सिर्फ़ उसके और उसकी औलाद के काम में आवे । सत्संग में रुपया पैसा भेंट करने का रिवाज जिन वजहों से क़ायम हुआ उनमें से एक इस बन्धन का काटना भी है ।

बचन (५)

दुनिया में हर शख्स अपना हुक्म चलाया चाहता है और अपना हुक्म चलता देख कर खुश होता है इसलिये बहुत ही कम ऐसे आदमी मिलेंगे जिन्हें मन को रोकने और रोक रखने की आदत हो । यह दुरुस्त है कि मन की लहरों में बहने में बड़ा लुत्फ़ है मगर जो आनन्द मन को रोक कर अन्तर्मुख लगाने में है वह उससे कहीं बढ़कर है । लेकिन

क्या किया जावे, यह बात लोगों की समझ ही में नहीं आती। पर उन वेचारों का भी ज्यादा क्रुसूर नहीं है। जिन बातों का अन्तरी तजरुबों से सम्बन्ध हो वे दलील से कैसे समझी जा सकती हैं ? मन के रोकने में शुरू में तो मुश्किल पड़ती है लेकिन कुछ दिन साधन करने पर मन का रोकना क्रदरे आसान हो जाता है और एक मर्तवा अन्तरी आनन्द मिलने पर तो मन खुद उसके लिये चाह उठाने लगता है। जब तक यह बात भली प्रकार सत्संगियों की समझ में न आ जावेगी उनकी नीज सत्संग की चाल ढीली रहेंगी।

वचन (६)

सत्संग का पोलिटिकल तहरीक से सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के लक्ष्य में ज़मीन आसमान का भेद है। सत्संग की तालीम का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति के मानी छूटना है और छूटना क़ैदों व बन्धनों से होता है, चुनाँचे सत्संग का उद्देश्य जीव को मन व माया के बन्धनों से छुड़ाना है और चूँकि संसार और उसके सामान बन्धनरूप हैं इसलिये सत्संग संसार की जानिब से वैराग्य पैदा कराता है और पोलिटिकल तहरीक का मतलब संसार की उन्नति और संसार का राज पाट हासिल करना है। दूसरे शब्दों में जिस वस्तु के बन्धन से परमार्थ

छुड़ाता है पोलिटिकल तहरीक उसी के बन्धन दृढ़ कराती है । सत्संग का प्रेमी अपने परम पिता को याद करते वक्त अगर ऊपर आकाश की तरफ दृष्टि करता है तो पोलिटिकल तहरीक का प्रेमी लौकिक उन्नति के लिये नीचे ज़मीन की तरफ देखता है ।

बचन (७)

बाज़ लोग ऐतराज़ करते हैं कि सत्संगी अपने मज़हब को सबसे अच्छा क्यों कहते हैं । इसका जवाब यह है कि हर शख्स ही अपने मज़हब को सबसे अच्छा जानता और मानता है । वजह यह है कि जब कोई अक़लमन्द शख्स कोई रास्ता इस्तिहार करता है तो वह उसको दूसरे रास्तों से बेहतर ही समझ कर इस्तिहार करता है और अगर सवाल किये जाने पर वह उस रास्ते को सबसे बेहतर कहे तो उसका कुछ दोष नहीं है । वह सिर्फ अपना विश्वास ज़ाहिर करता है ।

बचन (८)

परमार्थ का असली उद्देश्य जीव को सच्चे मालिक के दर्शन दिलवाना है मगर मुश्किल यह है कि यह उद्देश्य उसी शख्स को पसन्द आवेगा जिसके अन्दर क़ाबिलियत या संस्कार उस दौलत के हासिल करने का मौजूद हो । इस दर्शन के मुतअल्लिक राधास्वामी-मत का यह कथन है

कि सुरत-शब्द अभ्यास की कमाई से मनुष्य की छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियाँ जग जाती हैं और ऊँचे से ऊँचे दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति के जग जाने पर मनुष्य को सच्चे मालिक का दर्शन ऐसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे किसी अन्धे को आँख के बन जाने पर सूर्य का दर्शन प्राप्त होता है। मालिक का दर्शन प्राप्त होते ही जीव के सब पाप, हृदय की ग्रन्थियाँ, संशय और कर्म नाश हो जाते हैं और उसकी चेतनरूप आत्मा हर तरह से आज़ाद हो कर निर्मल चेतन देश में, जिसे मालिक का धाम कहते हैं, हमेशा के लिये निवास करती है। इसी को सच्ची मुक्ति कहते हैं।

वचन (६)

ज्यों ज्यों कोई जमाअत तरक्की करती है त्यों त्यों उसे एक से एक बढ़ कर मुग़ालिफ़त का सामना करना पड़ता है और मज़ी के खिलाफ़ मुश्किलें व मुसीबतें सिर पर आते ही बहुत से मेम्बरों का दिल बैठ जाता है। चुनाँचे ऐसा समय आने पर बहुत से सिक्खों ने गुरु गोविन्दसिंह साहब का साथ छोड़ दिया हालाँकि वे असें से उनके चरणों में प्रीति व भाव रखते थे। याद रहे कि सत्संग के अन्दर भी ऐसी सूरत प्रकट हो सकती है। सत्संगियों का यह उम्मीद करना कि सत्संग दिन रात

बढ़ता रहे और उसके सिर पर कोई मुसीबत न आवे, नादुरुस्त है। अलबत्ता दया से इतना ज़रूर होगा कि मुसीबत के बादल आवेंगे मगर ज्यादा न बरसेंगे यानी मामूली बूँदें बरसा कर गायब हो जायँगे और रक्षा का हाथ संगत के सिर पर रहेगा। बेहतर होगा कि कमज़ोर-दिल सत्संगी या तो अपनी कमज़ोरी छोड़ दें या अभी से सत्संग से अलहदगी इछितयार कर लें।

वचन (१०)

आजकल आम लोग आज़ादी के मानी यह समझते हैं कि जो जिसके दिल में आवे सो करें। मगर विचार करो कि इस हिसाब से बच्चे व मूर्ख कितनी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। जैसे बच्चे व मूर्ख अज्ञानतावश ऐसे काम करते हैं जो खुद उनके, नीज़ दूसरों के लिये दुखदाई होते हैं ऐसे ही आम इन्सान इस तरह की आज़ादी पा कर संसार के अन्दर ऐसे उत्पात करेंगे कि ज़िन्दगी का क़ायम रहना ही मुश्किल हो जावेगा। इसलिये आज़ादी के ये अर्थ ग़लत हैं। अलावा इसके हर एक इन्सान अपनी पुरानी आदतों व वासनाओं का, अपने पुराने संगदोषों का और अपने माँ बाप की आदतों व वासनाओं का गुलाम है। जब तक किसी को इन दोषों से छुटकारा न मिल जाय वह सिर्फ़ मुँह से आज़ादी का नाम ले सकता है उसका

अनुभव या तजरुवा हासिल नहीं कर सकता । इन्सान को असली आज़ादी तन व मन से क़तई छुटकारा हासिल करने पर मिलती है । देह में रहते हुए देहअधीन आज़ादी ही प्राप्त हो सकती है जो कि असली आज़ादी नहीं है ।

वचन (११)

बाज़ लोग घुरे काम तो खुद करते हैं या काम काज करते वक्त ग़फ़लत या लापरवाई से तो खुद बरतते हैं और तकलीफ़ या नाकामयाबी की सूरत प्रकट होने पर ज़िम्मेदारी व इलज़ाम काल या क्रिस्मत के सिर डाल कर अपना इतमीनान किया चाहते हैं । इन लोगों का यह ढंग बिल्कुल नामुनासिब है । सत्संग का उपदेश यह है कि अच्छल मनुष्य पूरी कोशिश करे और अच्छी नीयत से कोशिश करे और अगर अन्त में नाकामयाबी हो तो कहे कि मालिक की मौज कामयाबी के लिये न थी या किसी काम में चिला खास या पूरी कोशिश किये कामयाबी हो जाने पर कहे कि मालिक की मौज से कामयाबी हासिल हुई । इन दोनों सूरतों में मालिक की मौज का हवाला देना फ़ायदामन्द है । पहली सूरत में निरासता से रचा रहती है और दूसरी सूरत में अहंकार से । निरासता व अहंकार दोनों इन्सान को मालिक से हटाने वाले हैं इसलिये इन दोनों को दिल से दूर रखने के निमित्त मालिक की मौज का आसरा लेना फ़ायदामन्द है ।

बचन (१२)

संसार में किसी इच्छा के पूर्ण होने पर जो खुशी व इतमीनान की हालत पैदा होती है उसी को शान्ति मानते हैं मगर परमार्थ में शान्ति दूसरी ही अवस्था का नाम है। यह निर्मल चेतन अवस्था और दसमद्वार की प्रज्ञा है यानी सुरत के, शरीर और मन की मैल से निवृत्त हो कर, निर्मल चेतन-मण्डल के दरवाजे में प्रवेश करने पर आनन्द व प्रकाश लिये हुए जो ज्ञान-अवस्था प्रकट होती है उसको शान्ति कहते हैं। संसार में इच्छा के पूर्ण होने पर जो शान्ति होती है वह आरज़ी जोश का नतीजा होती है चुनाँचे जोश कम हो जाने पर वह शान्ति गायब हो जाती है लेकिन जिस शान्ति की परमार्थ में महिमा है उसमें किसी क्रिस्म की कमी वाक़ै नहीं होती बल्कि जब प्रेमीजन की सुरत दसमद्वार से आगे प्रवेश करती है तो उसमें तरक्की होती है। यह शान्ति प्राप्त करने के लिये मुनासिब है कि अव्वल मनुष्य अपने दिल में बसी हुई संसारी वासनाओं में कमी करे और राज़ी वरज़ा रहने की आदत डाले और फिर अपनी सुरत सहसदलकमल के स्थान पर पहुँचावे। यहाँ ज्योति का दर्शन होने पर संसार के सब प्रकाश धुँधले और तपनरूप दरसने लगते हैं और ज्योति का प्रकाश शान्तिमय भासता है। इसके बाद त्रिकुटी स्थान के धनी से, जिसका रंग लाल सूरज का बयान किया गया है और जिसे सविता

कहते हैं, तत्प्रलुप्त कायम करके यहाँ के प्रकाश का अनुभव करे और फिर दसमद्वार में, जिसे परब्रह्मपद, चन्द्रविन्दुपद और चन्द्रलोक भी कहते हैं, प्रवेश करके यहाँ की शान्तिमय प्रभा का आनन्द ले । ज़ाहिर है कि इस युक्ति के सीखने और दुरुस्ती के साथ कमाने के लिये ज़रूरी है कि मनुष्य किसी ऐसे महापुरुष की शरण ले जिसे यह विद्या आती है और जिसने युक्ति की कमाई करके असली शान्ति का अनुभव किया है ।

वचन (१३)

लोग कहते हैं कि अगर शब्द आत्मा का गुण है तो वह हर आत्मा को आप से आप सुनाई देना चाहिये लेकिन आम लोगों को अन्तरी शब्द सुनाई नहीं देता । इसमें भूल यह है कि प्रश्न करने वाला और आम लोगों के शरीर का अभिमानी आत्मा नहीं है बल्कि जीवात्मा है जो कि आत्मा यानी सुरत व मन की मिलौनी का परिणाम है । आत्मा व जीवात्मा में ज़मीन आसमान का अन्तर है पर आम लोग जीवात्मा ही को आत्मा समझते हैं । अगर जीवात्मा ही आत्मा हो तो फिर आत्मज्ञान कठिन कहाँ रहा और उसकी प्राप्ति के लिये किसी साधन की क्या ज़रूरत रही ? जाग्रत अवस्था में हर शख्स को ज्ञान प्राप्त रहता है क्योंकि हर शख्स कहता है “मैं खाता हूँ”,

“मैं बोलता हूँ”, अगर यह “मैं” ही आत्मा हो तो हर इन्सान को इस “मैं” का और इसकी क्रियाओं का ज्ञान आगे ही हासिल है। इसलिये ज़ाहिर है कि जीवात्मा व आत्मा में बड़ा भेद है। अन्तरी शब्द हर आत्मा को सुनाई देता है पर जीवात्मा उसे नहीं सुन सकता क्योंकि वह आत्मा का गुण है।

वचन (१४)

जो लोग सत्संग का हाल समझने के लिये आवें उन्हें चाहिये कि अपने मतलब की बातों की जानिव ध्यान दें और गैरज़रूरी बातों से मतलब न रखें। मसलन् बाज़ लोग पूछते हैं कि फुल्लें काम क्यों करते हो, साफ़ कपड़ा क्यों पहिनते हो। ऐसे सवालात जिज्ञासु के लिये विल्कुल व्यर्थ हैं। उसको देखना यह चाहिये कि आया सत्संग का अधिष्ठाता संसार के सामानों में, जो उसे प्राप्त हैं, लिप्त है या नहीं और संसारी नफ़ा व नुक़सान की सूरतों में सुखी दुखी होता है या नहीं। वह अपनी राय से काम करता है या दूसरों की समझ बूझ से काम चलाता है। वह मुश्किलों के आने पर या अपना काम चलाने में परेशान हो जाता है या अनुभव शक्ति जागृत होने से अपने सब काम आसानी व सहूलियत के साथ अंजाम देता है। अगर कोई शख्स संसार के सामानों में लिप्त नहीं है और नफ़ा

व नुक्रसान की सूरतें उसके चित्त को डाँवाडोल नहीं कर सकतीं और जो वेलाग व आज्ञादाना काम करता है और मामूली समझ वूझ के वजाय अनुभवशक्ति से काम चलाता है तो समझना चाहिये कि उसको अपने मन व इन्द्रियों पर क्रावू हासिल है और वह अपनी तबज्जुह अपनी मर्जी के अनुसार अन्तर व बाहर मुखातिब करने में क्रादिर है । इसके बाद यह देखना चाहिये कि आया वह दिन रात संसारी कामों में उलझा रहता है या वक्त निकाल कर परमार्थ की जानिव भी काफ़ी तबज्जुह देता है । जिस शख्स को अपने मन व इन्द्रियों पर क्रावू हासिल है, जिसकी किसी के साथ ख़ास मुहब्बत या नफ़रत नहीं है, जो सांसारिक धर्मों के पालन के अलावा आत्मविद्या का भी शौक रखता है और मौक़ा मिलने पर अपने परम पिता के गुणानुवाद गाता है, जो अमीर व ग़रीब और विद्वान् व मूर्ख से एकसाँ वर्ताव करता है, जो ऐसे लोगों को, जिनके अन्दर सच्चे मालिक या परमार्थ के लिये प्रेम है, अज़ीज़ रखता है और जिसकी दिली कोशिश यह है कि उसके संगी साथी सच्चे मालिक के सच्चे प्रेमी बन जावें, ऐसा शख्स ज़रूर परमार्थ के रहस्यों से वाकिफ़ है और उसके संग से जिज्ञासु को ज़रूर लाभ होगा ।

बचन (१५)

बाज़ लोग सत्संग की आर्थिक संस्थाओं को देख कर तर्क करते हैं कि सच्चे परमार्थ में ऐसी संस्थाओं का होना नामुनासिब है। ऐतिहासिक ग्रन्थों के पढ़ने से मालूम होता है कि कहीं पर लोगों की जमाअत क्रायम होने पर या तो उन्हें भीख माँगने की सूझी या लूट मार करने की, और इन काररवाइयों का अन्दरूनी दोष छिपाने के लिये भीख माँगने का नाम “धर्म” या “परोपकार” और लूट मार करने का नाम “मतप्रचार” रक्खा लेकिन राधास्वामीमत में इन दोनों का निषेध है। राधास्वामीमत की शिक्षा-नुसार भीख माँगकर धार्मिक संस्थाएँ क्रायम करना वैसा ही मना है जैसा कि लूट मार करके अपना पेट भरना और दूसरों को अपना हममज़हब बनाने के वहाने से उनकी दौलत पर हाथ फेरना। हर सत्संगी के लिये हुक्म है कि अपनी हक़ व हलाल की कमाई में गुज़र करे। ऐसा हुक्म जारी होने पर सत्संग का फ़र्ज़ हो जाता है कि सत्संगियों के लिये हक़ व हलाल को कमाई हासिल करने के मुतअल्लिक़ रास्ते निकाले और उन्हें ज़िन्दा मिसाल से दिखलावे कि कैसे बिला लूट मार किये व भीख माँगे बड़ी बड़ी जमाअतें अपना गुज़र कर सकती हैं। इसमें शक़ नहीं कि राधास्वामी दयाल ने यह एक नई चाल चलाई है लेकिन जो लोग सत्संग की इस चाल के मुतअल्लिक़ तर्क करते हैं उन्हें चाहिये कि अब्बल इसके हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लें।

वचन (१६)

सत्संगी के लिये सभी जीव एकसाँ हैं क्योंकि सभी मालिक के वच्चे हैं। मगर जीवों में पात्र, संस्कार या क्राविलियत का फ़र्क़ ज़रूर रहता है। हमारे हाथ, पाँव, दिमाग़ वगैरह एक ही शरीर के अंग रहते हुए अलग अलग अधिकार रखते हैं। पुरुषसूक्त में जो ब्राह्मणों की पैदायश पुरुष के मुख से, क्षत्रियों की बाजू से, वैश्यों की रान से और शूद्रों की पाँव से बतलाई गई है उससे भी अधिकार का फ़र्क़ ज़ाहिर होता है। लेकिन चूँकि सब जातियाँ एक ही पुरुष के शरीर के अंग हैं इसलिये उनमें न कोई छोटा है, न बड़ा। उनके अधिकार में अलवन्ता फ़र्क़ है। इसलिये अगर हर एक जाति अपने अपने अधिकार के मुताबिक़ काम करे तो कुल शरीर यानी प्राणीमात्र का सहज में कल्याण हो जाय।

वचन (१७)

रामायण की कथा हर कोई जानता है और इस कथा के सुनने पर हर किसी का दिल भर आता है। सत्संगियों के लिये इस कथा का सुनना व जानना तभी सफल होगा जब वे राम की तरह अपने पिता राधास्वामी दयाल के आज्ञाकारी बनने का प्रण धारण करें, और लक्ष्मण की तरह अपने सत्संगी भाइयों से प्रेम, श्रद्धा व उदारता का

वर्ताव करें और हनुमान की तरह अपने इष्टदेव राधास्वामी दयाल का सच्चा भक्त बनने की कोशिश करें और आलस्य, भय, लोभ या इन्द्रियभोग के बस हो कर अपने तई भक्ति-मार्ग से पतित न होने दें ।

बचन (१८)

अगर सत्संगी बढ़ कर सेवा करने का मौका हासिल करने की गरज से दुनिया में बड़ा दर्जा मिलने के लिये प्रार्थना व कोशिश करे तो निहायत जायज़ व दुरुस्त है । लेकिन अगर इज़्ज़त, दौलत व हुकूमत का रस लेने की गरज से प्रार्थना व कोशिश करे तो नाजायज़ व नामुना-सिब है । जिस शख्स को सच्चे मालिक के दर्शन, सच्ची मुक्ति, और ऊँची से ऊँची रूहानी गति की प्राप्ति के लिये रास्ता मिल गया और जिसने इन बातों को अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य करार दिया उसके लिये दुनिया का रुतबा, दौलत व हुकूमत क्या हैसियत रखते हैं ? चूँकि हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने स्वार्थ व परमार्थ दोनों के कमाने के लिये उपदेश फ़र्माया है इसलिये सत्संग में स्वार्थ के लिये गुँजायश निकल आई है वरना स्वार्थ की क्या हक्कीक़त कि सच्चे परमार्थ से आँख मिला सके । इसलिये याद रखना चाहिये कि हरचन्द सत्संगी को स्वार्थ कमाने की इजाज़त है लेकिन हर हालत में मुख्यता परमार्थ ही की रहेगी ।

वचन (१६)

सन्तमत में बतलाया जाता है कि सत्संगी की अन्त समय में खास तरह से सँभाल होती है। बाज़ लोग सन्तमत के इस सिद्धान्त पर सख्त ऐतराज़ करते हैं मगर वे यह भूल जाते हैं कि जन्म के वक्त जीवों की सँभाल के लिये भी तो मालिक की जानिव से पूरा इन्तिज़ाम है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आसायश के लिये माँ-बाप अपनी जानिव से कितनी कोशिश करते हैं हालाँकि जन्म लेने वाला बच्चा बिल्कुल अजनबी होता है। अलावा इसके जो बच्चा किसी अमीर घर में जन्म लेता है उसके लिये बमुक्ताविले एक कंगाल के घर में जन्म लेने वाले बच्चे के कहीं बढ़कर इन्तिज़ाम रहता है। इसलिये यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि अन्त समय पर संस्कारों के फ़र्क की वजह से सत्संगी को आम जीवों के मुक्ताविले खास सहूलियत मिलती है।

वचन (२०)

लोग कहते हैं कि काफ़ी आमदनी होने से इन्सान आप से आप तरक्की कर जाता है, मगर यह ग़लत है। दौलत तो आम तौर पर इन्सान को अन्धा कर देती है। जो अक्लमन्द हैं वे ही दौलत से फ़ायदा उठाते हैं बाक़ी सब उसके नशे में अन्धे हो जाते हैं। असली तरक्की इन्सान

तभी कर सकता है जब उसकी रूहानियत में इज़ाफ़ा हो । बाज़ सत्संगी दरयाफ़्त करते हैं कि हिन्दुस्तान को तरक्की देने के लिये वे क्या उपाय करें ? सो जवाब यही है कि वे अपनी रूहानियत में इज़ाफ़ा करने की कोशिश करें । और रूहानियत में इज़ाफ़ा अपनी तवज्जुह मालिक या शब्द में जोड़ने से होता है लेकिन मालिक का दर्शन या शब्द से मेल हर किसी के वस की बात नहीं है इसलिये हर सत्संगी को चाहिये कि अपनी तवज्जुह बार बार अपनी सुरत की निशस्त के मुक़ाम पर लगावे यानी दिन में कई मर्तबा सुमिरन व ध्यान करे । ऐसा करने से उसकी रूहानियत में ज़रूर तरक्की होगी और उसका दिमाग़ शीतल, मन व इन्द्रियाँ ज़ेर और जिस्म तन्दुरुस्त रहेगा और नीज़ मालिक की दया हर वक्त संग रहेगी और अगर तमाम संगत या कम से कम काफ़ी सत्संगियों की ऐसी हालत हो जावे तो खुद हमारी संगत की, हमारी आयन्दा आने वाली नस्लों की और कुल हिन्दुस्तान की तरक्की या उन्नति का लुत्फ़ देखने में आवे ।

बचन (२१)

सच्चा परमार्थी, चाहे उस पर कितना ही जुल्म क्यों न हो, मालिक से हर किसी का भला ही चाहता है । वह किसी का बुरा करके खुश नहीं होता । उसे दूसरों को दुखी

देख कर कष्ट होता है इसलिये जहाँ तक मुमकिन होता है हर किसी की सिफारिश ही करता है और उसके दिल से हर किसी की बेहतरी ही के लिये दुआ निकलती है। दुनिया में जो भी जीव आता है उसका दामन अव्वल तो आगे ही आलूदा होता है वरना ज़िन्दगी के दौरान में ज़रूर कुछ न कुछ आलूदा हो जाता है इसलिये किस किस की बुराई की जावे ? अलावा इसके बुराई करके सज़ा दिलवाने वाले तो बहुत हैं कोई सिफारिश करके मुआफ़ी दिलवाने वाला भी होना चाहिये ; नीज़ दूसरों के बुरे अंग ख़्याल में लाकर अपना चित्त क्यों मैला किया जावे ? जब क्रोध, ईर्ष्या वगैरह अंगों का ज़रा भी हमारे मन पर ग़लबा होता है तो हमारा अन्तरी तार फ़ौरन् टूट जाता है और हम मालिक की याद के फ़ौरन् नाक़ाबिल हो जाते हैं और जब तक एक अर्सा झुंरने व पछताने के बाद तार दोबारा जुड़ नहीं जाता हम बिल्कुल अन्धकार में भकोले खाते रहते हैं। सच्चा परमार्थी दूसरों की बुराइयों को ख़्याल में न लाने से इन सब भगड़ों से बचा रहता है।

वचन (२२)

बाज़ लोग जोर देते हैं कि सत्संग सयासी तहरीक (राजनैतिक आन्दोलन) में शरीक हो मगर वे यह भूल जाते हैं कि सत्संग के ज़िम्मे खुद अपना काम है और वह काम

सयासी तहरीक से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मुफ़ीद है, क्योंकि सत्संग के ज़िम्मे जो काम है उसमें प्राणीमात्र की भलाई मुत्तसव्विर है। वाज़े हो कि हुज़ूर राधास्वामी दयाल की संसार में तशरीफ़आवरी इस मक्कसद से हुई कि जीवों को दुनिया के क्लेशों से छुटकारा पाने की राह बतलाई जावे और इसी मक्कसद को पूरा करने के लिये सत्संग का बजूद क़ायम हुआ। चुनाँचे सत्संग के ज़िम्मे यही काम है कि आम जीवों तक राधास्वामी दयाल का संदेश पहुँचाया जावे और जो जीव ख़्वाहिशमन्द हों उन्हें राधास्वामी दयाल का उपदेश जानने और उससे फ़ायदा उठाने का मौक़ा दिया जावे। इस काम को छोड़कर सत्संग किसी दूसरे काम में नहीं लग सकता। बख़्शिलाफ़ इसके जीवों को चाहिये कि दूसरे काम छोड़कर सत्संग की इस मुबारिक सेवा में शरीक हों। हुज़ूर राधास्वामी दयाल का बचन है:—

जीव चितावन आये राधास्वामी । बार बार तिन करूँ प्रनामी ॥१॥
 आरत उनकी करूँ सजाई । चित्त शुद्ध कर थाल बनाई ॥२॥
 अब जीवों की चाहिये ऐसा । चलकर अरपें तन मन सीसा ॥३॥
 जोति जगावें प्रथम बिरह की । बाती जोड़े बिर्त लगन की ॥४॥
 जब आरत अस लई संजोई । सतगुरु दया दृष्टि कर जोई ॥५॥

इस बचन से साफ़ ज़ाहिर है कि इस वक्त जीवों का कर्तव्य यह है कि हुज़ूर राधास्वामी दयाल के चरणों में अपना तन मन व आपा भेंट करें और उनकी दयादृष्टि

हासिल करें । जो लोग इस वचन के अनुसार अपना तन मन व आपा उनके चरणों में अर्पण कर चुके हैं वे कैसे किसी ऐसे काम में, जिसके साथ राधास्वामी दयाल का तअल्लुक्र न हो, अपने तई लगा सकते हैं ?

वचन (२३)

सत्संगियों को मरने से कतई घबराना नहीं चाहिये । घबरावे वह जिसे यह शुवहा हो कि मरने के बाद आयन्दा ज़िन्दगी रहेगी या नहीं और अगर रहेगी तो न मालूम किस योनि में जाना पड़े और क्या क्या दुख व क्लेश सहने पड़ें । चखिलाफ़ इसके जब कि सत्संगी को विश्वास है कि सुरत अमर हैं और सुरत-शब्द अभ्यास करने से या नेकचलनी की ज़िन्दगी बसर करने व सच्चे दिल से मालिक के चरणों में प्रेम व प्रीति बढ़ाने से आयन्दा जन्म ज़रूर अब से बेहतर होगा और अन्त समय में ज़रूर गुरु महाराज सहाई होंगे तो फिर उसके लिये घबराने का कोई मौक़ा नहीं रह जाता ।

इन्सान को घबराहट राग व द्वेष की वजह से होती है । ज़िन्दगी के ज़माने में इन्सान अनेक चीज़ों व जीवों से मुहब्बत या नफ़रत पैदा कर लेता है और कूच करते वक्त मुहब्बत व नफ़रत के छ्यालात ग़लवा पाकर मरने वाले को परेशान करते हैं । अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारी सुरत सीधी मालिक के चरणों में पहुँचे तो हम पर

फर्ज़ हो जाता है कि ज़िन्दगी में हम एहतियात से वरतें और याद रखें कि जिस मादी शै या जिस्म के साथ हम मोह पैदा करेंगे वह मौक़ा मिलने पर ज़रूर हमको अपनी जानिव खींचेगा और चूँकि वह मादी है इसलिये हमारी सुरत को मादे के साथ तअल्लुक़ कायम करना पड़ेगा यानी मादी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारी चाल का रुख़ सच्चे मालिक के चरणों के वजाय मादी दुनिया की तरफ़ रहेगा । इसलिये अक़लमन्दी इसी में है कि हम ज़िन्दगी के दौरान में सँभल कर वरताव करें यानी अपने सब काम काज करें, किसी से भगड़ा या बिगाड़ न करें और हर एक की यथा-योग्य इज़्ज़त करें लेकिन अपना चित्त अपने परम पिता के चरणों में जोड़े रहें ।

बचन (२४)

सवाल—जब कि तजरूबे से मालूम है कि अनधिकारी लोग संगतों में शरीक होकर उनका तहस नहस कर देते हैं तो सत्संग में लोगों के दाखिले का दरवाज़ा तंग क्यों नहीं कर दिया जाता ?

जवाब—अगर लोगों के क्रसूरों की तरफ़ देखा जावे तो मुश्किल से कोई बिरला ही सच्चे परमार्थ का अधिकारी निकलेगा । अब जब कि, बाद मुद्दतदराज़, हज़ूर राधा-

स्वामी दयाल ने उद्धार का रास्ता खोलने की मौज फ़र्माई है तो हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिये कि रास्ता खूब चौड़ा किया जावे ताकि सभी तड़पती आत्माओं को अपनी दिली आरजू पूरी करने का मौका मिले । इसके अलावा याद रखना चाहिये कि अधिकार परखने के लिये सत्संग में दुनिया के से कायदे इस्तेमाल नहीं किये जाते । मसलन न किसी की अमीरी व गरीबी पर निगाह होती है, न किसी की विद्या पर, न किसी की जिस्मानी तन्दुरुस्ती व खूबसूरती का लिहाज़ किया जाता है, न किसी के खान्दान की बुजुर्गी का । अगर देखा जाता है तो यह आया उम्मीदवार के दिल में मालिक के प्रेम की चिनगारी मौजूद है या नहीं । अगर किसी के दिल में यह चिनगारी मौजूद है तो वह अधिकारी समझा जाता है क्योंकि मालिक के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है ।

वचन (२५)

गुरु व शिष्य का सम्बन्ध समझने में अक्सर लोगों को भूल व भ्रम पैदा होते हैं हालाँकि बात साफ़ है । गुरु रास्ता दिखलाने वाला है और शिष्य रास्ता चलने वाला है, गुरु सहारा देता है और शिष्य अपना जोर लगाता है । इसपर सवाल होता है कि यह जो कहा जाता है कि गुरु की मेहर ही से सब कुछ हो सकता है कहाँ तक दुरुस्त है ?

इसका जवाब यह है कि भक्तिमार्ग में पहली सीढ़ी अपना आपा तजना है। वगैर आपे या अहंकार का त्याग किये शिष्य साधन करने या अन्तरी चाल चलने के क्रतई नाक्राविल रहता है और जब किसी ने आपा त्याग दिया तो उसके लिये “मैं” नहीं रहती है, इसलिये जब ऐसे शिष्य को साधन में कामयाबी होती है तो क्रुदरतन् वह इस कामयाबी को गुरु महाराज की मेहर से मन्सूब करता है। उसको कर्त्ता धर्त्ता गुरु महाराज ही नज़र आते हैं—

जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहिं ।

प्रेमगली अति साँकरी, ता में दो न समाहिं ।

वेचारा शिष्य क्या करे ? जो कुछ और जैसा कुछ उसे दरसता है वही और वैसा ही वह वयान करता है, पर इसके यह मानी नहीं हैं कि शिष्य महज़ ख्वावेगफ़लत में मद-होश रहता है और गुरु महाराज उसे कामयाबी वंछा देते हैं। राधास्वामीमत यह सिखलाता है कि करनी और दया दोनों संग संग चलती हैं। यह ज़रूर है कि गुरु महाराज अगर चाहें तो अपनी रूहानी ताक़त के बल से शिष्य को आला रूहानी तजरुवात दिखला दें—जैसा कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को विराट्स्वरूप का दर्शन कराया—लेकिन शिष्य इस हालत में ठहर नहीं सकता। अपने हाथ पाँव मारने यानी साधन करने ही से अधिकार आता है और अधिकार के वगैर ठहराव नामुमकिन है। यही वजह है कि विराट्

स्वरूप का दर्शन होने पर अर्जुन घबरा गया और वह दर्शन बरदाश्त न कर सका। अगर अर्जुन में अधिकार होता तो वह न सिर्फ उस हालत को बरदाश्त करता बल्कि आगे कदम बढ़ाने के लिये शौक दिखलाता। लेकिन चर्चिलाफ़ इसके वह घबराकर पुकारने लगा कि यह दर्शन हटाओ और पुराना वही मनुष्य-स्वरूप प्रकट करो। इसके अलावा राधास्वामीमत बतलाता है कि चूँकि नादान शिष्य गुरुगति यकदम समझने के नाकाबिल है इसलिये शुरू में वह गुरु को सिर्फ अपना बड़ा भाई तसलीम करे और आयन्दा ज्यों ज्यों वह अपनी बुजुर्गी व बड़ाई के तजरुबे दिखलावे, अपना भाव बदलता जावे। दूसरे लफ़्ज़ों में शिष्य का भाव या अक्रीदा उसके तजरुबात की बुनियाद पर कायम होना चाहिये और चूँकि शुरू में शिष्य सिर्फ़ इस कदर जानता है कि गुरु महाराज उस विद्या को, जिसे वह अब पढ़ने लगा है, पहले से जानते हैं, इसलिये वह उन्हें अपना बड़ा भाई तसव्वुर करे।

वचन (२६)

सतगुरु की महिमा जिसकदर बयान की जावे कम है और सतगुरु की जरूरत पर जिसकदर जोर दिया जावे नाकाफ़ी है। असल बात यह है कि जब तक खुद किसी को गुरु के समान गति प्राप्त नहीं हो जाती उसको गुरु की

ज़रूरत रहती है क्योंकि न मालूम उसका मन कब बिगड़ जाय या कब क्या मुश्किल सामने आजाय । यह दुरुस्त है कि पूर्ण गति प्राप्त होने पर इन्सान को सच्ची बेफ़िक्री और सच्ची खुशी प्राप्त हो जाती है लेकिन पूर्ण गति प्राप्त होने के लिये समय व परिश्रम की ज़रूरत है इसलिये साधारण जीव का गुज़ारा सिर्फ़ ऐसे ही हो सकता है कि उसे किसी पूर्ण गति वाले पुरुष की शरण मिलजाय । ऐसे पुरुष की शरण प्राप्त होने पर वह निश्चिन्त हो जाता है । यही वजह है कि आमतौर पर सत्संगी वावजूद पूर्ण गति प्राप्त न होने के शान्त व मगन नज़र आते हैं ।

वचन (२७)

जब तक किसी सत्संगी के अन्दर ज़न्त यानी मन को क़ाबू में रखने का मादा पैदा नहीं होता वह सत्संग से असली फ़ायदा नहीं उठा सकता । सत्संगी के लिये यह काफ़ी नहीं है कि मन को क़ाबू में रखने से जो लाभ होते हैं उनमें श्रद्धा क़ायम करले या मन को क़ाबू में लाने का इरादा करले । उसको चाहिये कि नीचे लिखे हुए तरीक़ों से मन को क़ाबू में रखने की आदत डाले:—

अव्वल—जब चलने फिरने व काम काज करने से ख़ूब भूक लग जाय तो खाने के लिये बैठे और जब खाना सामने आवे तो परहेज़ करे यानी बिला खाये उठ जाय ।

दोयम्-तेज प्यास लगने पर ठंडा पानी या शरबत मँगाये लेकिन उनके सामने आने पर प्यासा रहना मंजूर करे ।

इन दो परीक्षाओं में पास होने पर आदत डाले कि निन्दा होने पर मिज़ाज क़ाबू में रहे और स्तुति होने पर मन फूलने न पावे ।

सत्संग में असाधारण दया होने पर तविश्रत सावधान रहे । अन्तर में कोई परचा मिलने पर उसका ज़िक्र ज़वान पर न आवे और अन्तर में दर्शन की गहरी दया होने पर ऐसे बरते कि पड़ोसी तक को ख़बर न होने पावे कि कोई गेरमामूली बग़्गिश हुई है । इन सात परीक्षाओं में पूरा उतर आने पर सत्संगी इतमीनान के साथ ज़िन्दगी बसर कर सकता है ।

बचन (२८)

हर सोसायटी को चार प्रकार के लोगों से वास्ता पड़ता है :—

अब्वल ऐसे लोगों से, जो सोसायटी से अपने गुज़ारे के लिये रुपया पैसा या दूसरी चीज़ों की मदद लेते हैं लेकिन तन तोड़कर काम करते हैं और दिल व जान से सोसायटी की उन्नति के लिये कोशिश करते हैं । ये सोसायटी के नमक-हलाल मेम्बर हैं । दोयम् ऐसे लोगों से, जो

सोसायटी से इमदाद मिलने या न मिलने की कतई परवा नहीं करते लेकिन सोसायटी की उन्नति के लिये अपना तन मन धन बेदरेग सर्फ करते हैं। ये सच्चे देशभक्त या क्रौमपरस्त हैं। सोयम् ऐसे लोगों से, जो सोसायटी से हर क्रिस्म का फ़ायदा उठाते हैं लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा दूसरे मेम्बरों के दोषों ही पर पड़ती है और वे सोसायटी का हमेशा बुरा ही चाहते हैं, ये नमकहराम मेम्बर हैं। और चहारुम् उन लोगों से, जो देश के शत्रु या क्रौम के दुश्मन होते हैं और इन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं।

जिस सोसायटी के अन्दर अव्वल व दोयम् क्रिस्म के मेम्बर काफ़ी तादाद में होते हैं वह सोसायटी सदा सुखी रहती है, जिसमें अव्वल क्रिस्म के काफ़ी, दोयम् क्रिस्म के काफ़ी से ज़्यादा और सोयम् व चहारुम् क्रिस्म के कम मेम्बर होते हैं वह सोसायटी दिन दुगुनी व रात चौगुनी तरक्की करती है और जिस सोसायटी में तीसरी व चौथी क्रिस्म के मेम्बर ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं वह आज नहीं तो कल नष्ट हो जायगी।

बचन (२६)

वैज्ञानिक स्थूल प्रकृति के परमाणुओं से टक्कर मार कर उनके अन्दर गुप्त शक्ति को प्रकट किया चाहते हैं लेकिन मनुष्य के अन्दर तीन परमाणु हैं—एक स्थूल प्रकृति का,

दूसरा मन के मसाले का और तीसरा चेतन जौहर का । स्थूल प्रकृति के परमाणुओं से कहीं ज़्यादा शक्ति मन के परमाणुओं में और मन के परमाणुओं से बदर्जहा ज़्यादा चेतन जौहर के परमाणुओं के अन्दर है । राधास्वामी-मत में चेतन परमाणु यानी सुरत की शक्ति को प्रकट करने का साधन बतलाया जाता है । इससे समझ में आ सकता है कि सत्संगियों और वैज्ञानिकों के लक्ष्यों में क्या फ़र्क़ है ।

बचन (३०)

नाम के सुमिरन का सिर्फ़ यह मतलब नहीं है कि किसी पवित्र नाम का महज़ ज़बान से उच्चारण किया जावे । सन्त प्रमाते हैं कि नाम का सुमिरन सुरत की ज़बान से करना चाहिये । सुरत की ज़बान से मुराद सुरत की उच्चारण शक्ति से है और वह तबज्जुह है । किसी अन्तरी स्थान पर मुनासिब तरीक़े से किसी पवित्र नाम का सुरत की ज़बान से सुमिरन करने का नतीजा यह होता है कि अभ्यासी के अन्दर रहता रहता उस अन्तरी मुक्काम की गुप्त शक्ति प्रकट हो जाती है और ऐसा होने पर उसको उस शक्ति के धनी या देवता का दर्शन प्राप्त होता है । इसी हालत को मंत्रसिद्धि कहते हैं और होते होते ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे ज्वार आने पर समुद्र का पानी पास के दरियाओं में चढ़ जाता है और भाटा आने पर उन दरियाओं का पानी समुद्र में भर जाता है ऐसे ही अभ्यासी की

शक्ति उस धनी में और धनी की शक्ति उस अभ्यासी में आने जाने लगती है । इस उसूल के वमूजिव अगर दिमाग के अन्दर वाक़ै सबसे ऊँचे अन्तरी स्थान की गुप्त शक्ति जागृत करली जावे तो इन्सान जीते जी सच्चे कुल मालिक के साथ वस्ल हासिल कर सकता है ।

बचन (३१)

चाहे कोई जंगल में जाकर दिन काटे या दुनिया में पिलकर उमर गुज़ारे मुश्किलें और तकलीफ़ें इन्सान का हर्गिज़ पीछा न छोड़ेंगी । बाज़ लोग मुश्किलों व मुसीबतों से बचने या उनसे जो दुख होता है उसे भुलाने के लिये नशे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं; बाज़ जूआ चोरी करके दौलत कमाने और दौलत के ज़रिए दुखों से बचने की सोचते हैं ग़ज़ें इसी तरह इन्सान अनेक पाप कर्म करता है जिनसे महज़ थोड़ी देर के लिये सहूलियत की सूरत निकल आती है । सत्संगियों को जानना चाहिये कि दुनिया के दुखों व क्लेशों से पूरा छुटकारा तो मालिक के चरणों में विश्राम मिलने या मन को जीत लेने ही से मिल सकता है । लेकिन जब तक ऐसी क्रिस्मत जागे अगर तमाम संगत एक मुश्तरका खान्दान के मेम्बरों की तरह मिलजुल कर गुज़ारा करे तो छोटे बड़े सभी औसत दर्जे के सुख के साथ ज़िन्दगी बसर कर सकते हैं ।

वचन (३२)

लोग पूछते हैं राधास्वामी-मत के उपदेश के अनुसार मालिक की भजन वन्दगी का क्या उद्देश्य है ? वाजै हो कि संसार में सभी लोग एक ही उद्देश्य लेकर मालिक की भजन वन्दगी नहीं करते । जैसा जिसका स्वभाव है, जैसे जिसके भाव हैं और जैसी जिसकी तविन्नत है वैसा ही उसका उद्देश्य रहता है मसलन् जो लोग धनी यानी बढ़ के अमीर होते हैं उनकी आदत आमतौर पर हँसी दिल्लगी की होती है । वह हर काम अपना दिल वहलाने के लिये करते हैं इसलिये तअज्जुव नहीं, अगर ये लोग भजन वन्दगी भी महज दिलवहलाव के लिये करते हों । इसी तरह वे लोग, जो अमीर नहीं हैं लेकिन खाते पीते हैं और ज्यादा अमीर होने की चाह रखते हैं और अपनी चाह पूरी करने के लिये कोई रोज़गार या सौदागरी करते हैं, अपना भजन वन्दगी भी इसी गरज़ से करते हैं और मालिक से सौदा करते हैं कि अगर उनकी फुल्लूँ गरज़ पूरी हो जाय तो फुल्लूँ ख़ैरात का काम करेंगे, धर्मशाला बनवायेंगे या मसजिद व तालाब तामीर करायेंगे । इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब व हाजतमन्द हैं । उनकी तमाम ज़िन्दगी हाय हाय करने, भीख माँगने या इधर उधर की कतर व्योंत में गुज़रती है । इसलिये नामुमकिन नहीं है कि ये लोग भजन वन्दगी के वक्त अपने दुख रोते हों और सैकड़ों मुरादें माँगते हों या

इधर उधर की तजवीज़ें पेश करते हों, मगर मायूम हो कि ये तीनों क्रिस्म के लोग राधास्वामीमत के भजन वन्दगी के उद्देश्य से कोसों दूर हैं। राधास्वामीमत में भजन वन्दगी का मतलब सच्चे मालिक के निकट होना या उससे वस्ल हासिल करना है। संसार के क्रिस्ते या कज़िये पेश करना या धन सम्पत्ति प्राप्त होने पर मत्था टेकना व शुकुराने वजा लाना भजन वन्दगी नहीं है। सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा व सत्संग प्रेमीजन को मालिक से वस्ल के लायक बनाने के साधन हैं। सच्चे मालिक के साथ वस्ल हासिल करने के लिये न सिर्फ परम पवित्रता की ज़रूरत है बल्कि उस शक्ति के जगाने की भी ज़रूरत है जिससे सच्चे मालिक के विशाल स्वरूप का दर्शन हो सकता है। राधास्वामीमत के साधन इन दोनों मरहलों में बड़ी मदद देते हैं।

जिस वक्त किसी प्रेमीजन का हृदय संसारी वासनाओं से साफ़ हुआ और उसके अन्तर में प्रेम-अग्नि ने जोर पकड़ा वही वक्त दर्शन मिलने की घड़ी के आने का है। मौलाना रूमी कहते हैं:—

“चूँ विनालद ज़ार वे शुकरो गिला ।

उफ़्तद अन्दर हफ़्त गरदूँ ग़लग़ला ॥”

यानी जब प्रेमीजन किसी मुआमले की निस्वत शुकुराने या शिकायत के ख्यालात दिल में न रखते हुए (बल्कि

खालिस प्रेमवस) ज़ार ज़ार रोता है तो सातों आसमानों के अन्दर हलचल मच जाती है। गौर का मुक़ाम है कि जब मुग़दर व मोगरियों का वाक्कायदा सेवन करने से हमारे वदन में आप से आप ताक़त आ जाती है हालाँकि ये चीज़ें बिल्कुल बेजान हैं और अपनी तरफ़ से हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती और ऐसे ही पत्थर या धातु की मूर्ति में ठीक तरह से निश्चय कायम करके उसकी सेवा व भक्ति करने से इन्सान के दिल में उत्तम भाव पैदा हो जाते हैं हालाँकि मूर्ति की तरफ़ से किसी तरह की इमदाद नहीं मिलती तो फिर अगर जीते जागते सच्चे मालिक की, जो परम सत्ता, परम चेतनता, परम आनन्द व परम प्रकाश का भंडार है, ठीक तरीक़े से भक्ति या बन्दगी की जावे तो कैसे मुमकिन है कि इन्सान के अन्दर कुछ न कुछ तब्दीली व तरक्की ज़ाहिर न हो ? राधास्वामीमत बतलाता है कि जैसे किसी गर्म वस्तु (शे) के स्पर्श करने से हमारे वदन में उसकी गर्मी आ जाती है ऐसे ही सच्चे मालिक से स्पर्श होने पर हमारे अन्दर सत्ता, चेतनता, आनन्द व प्रकाश का स्रोत खुल जाता है। यही सच्चे भजन बन्दगी का उद्देश्य है।

वचन (३३)

राधास्वामी दयाल की चरणशरण इछितियार कर लेने पर हर जीव को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, मसलन उसका

हक्र हो जाता है कि राधास्वामी दयाल उसकी हर हालत में रक्षा व सहायता फ़र्मावे, अन्त समय पर उसकी सुरत की सँभाल हो, उसको आधन्दा जन्म बेहतर मिले, उसके उद्धार यानी कल्याण का सिलसिला जारी हो, उसे एक दिन सच्चा मोक्ष प्राप्त हो, उसको विला कुछ खर्च किये या हाथ पाँव हिलाये. राधास्वामी-सत्संग के सब इन्तिज़ामों का फ़ायदा मिले और सब सत्संगी उसको दिलोजान से अपनी बिरादरी में शरीक करें, उसकी सुरत की धार के उतार में कमी हो, उसकी सुरत की धार एकत्र होने लगे और उसका रुख अन्तर्मुख हो, उसे रफ़ता रफ़ता अन्तर में चेतन घाट के ऐसे तजरुबे हासिल हों जिनके मुक्ताविले दुनिया के सभी भोगरस एकदम फीके हैं और जिनके प्राप्त होने पर उसके हृदय से सब विकार, सब संशय और सब भ्रम दूर हो कर उसे जीते जी सच्ची शान्ति हासिल हो।

बचन (३४)

चूँकि इन्सान कमज़ोर है इसलिये अगर उससे कुसूर बन पड़ें तो कोई तअज्जुब नहीं लेकिन जो शख्स अपने कुसूर को कुसूर न माने वह सख्त ग़लती करता है और जो मुआफ़ी मिल जाने की उम्मीद पर बेधड़क कुसूर पर कुसूर करता है वह उससे भी बढ़कर बेवकूफ़ी करता है। अलवत्ता जो शख्स अपनी तरफ़ से बच कर चलता है और

कमजोरी या वेवकूपी की वजह से जब तब गिर जाता है लेकिन फिर खबरदार हो कर खड़ा हो जाता है और सबे दिल से झुरता पछताता हुआ मुआफ़ी का ख्वास्तगार होता है और आयन्दा ज़्यादा एहतियात से कदम बढ़ाता है उसको अपने पिछले क्रूरों की ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं । मालिक के नियम बदला लेने वाले नहीं हैं बल्कि दुरुस्ती कराने वाले हैं—इसलिये दुरुस्ती हो जाने पर इन्सान का गुज़िश्ता क्रूरों के लिये मुआफ़ी की उम्मीद बाँधनी निहायत जायज़ व दुरुस्त है ।

वचन (३५)

सवाल सत्संगी का—क्या सत्संग में पाठ करने वालों को पाठ सुनने वालों के मुक्ताविले कोई खास लाभ प्राप्त होता है ? अगर होता है तो क्या ?

जवाब—अगर वे प्रेम से पाठ करते हैं तो उन्हें पाठ के वक्त सुस्ती व नींद का ग़लबा नहीं होने पाता और उनका मन शब्दों के मज़मून व अन्तरी ध्यान का पूरा रस लेता है लेकिन अगर कोई शख्स अपना पाठ सुनाने का शौक्तीन है और इसी लिये पाठ करता है कि सुनने वाले उसके पाठ की तारीफ़ करें तो वह उन पाठ सुनने वालों के मुक्ताविले घाटे में रहता है जो अन्तर में सुरत जोड़कर पाठ का रस लेते हैं ।

वचन (३६)

विद्याओं का पढ़ना मना नहीं है बल्कि विद्याओं से ज़रूर काम लेना चाहिये लेकिन ऐसा न हो कि विद्याओं के चमत्कारों में उलझकर परमार्थ विसार दिया जावे । याद रखना चाहिये कि संसार भर में हमारी सुरत या आत्मा से बढ़कर उत्तम कोई पदार्थ नहीं है और आत्मा व मन में भेद है । मनुष्य के अन्दर सोचने व विचारने वाला आत्मा नहीं है, यह मन या जीवात्मा है । हमारा आत्मा सत् चित् आनन्द या प्रेम स्वरूप है । यह मनुष्य-जीवन इसलिये मिला है कि मन के घाट के वजाय सुरत का घाट जगाया जावे । ऐसा करने से मनुष्य को वह गति प्राप्त होगी जिसके सामने लौकिक विद्याओं के सारे चमत्कार तुच्छ हैं । इस वक्तु सुरत यानी आत्मा पर मन व शरीर के गिलाफ़ चढ़े हैं । सुरत का घाट जगने पर ये पर्दे फट जाते हैं और सुरत सत् चित् आनन्द रूप पूर्ण स्वतंत्र होकर अपने निज अंगों में वरतती है । इस अवस्था में न सुरत को कोई बीमारी सताती है कि चिकित्साविद्या की सहायता की ज़रूरत हो, न अन्धकार दिक्क करता है कि विज्ञान से सहायता माँगी जावे और न किसी क्रिस्म की इच्छा या कमी रहती है कि दूसरी विद्याओं के ग्रन्थों का अवलोकन किया जावे । इसलिये विद्याओं को उनके लायक जगह दो मगर अपने सिर पर ऐसा सवार न करो कि अपने निज

आपे की सुधि न रहे और तमाम उग्र विद्याओं के चमत्कार देखने में ही गुजर जाय और अन्त में नीचे घाट पर उतरना पड़े ।

वचन (३७)

जब किसी जीव पर मालिक खास दया फर्माता है तो अव्वल उसके दिल में सच्चे परमार्थ की चाह पैदा करता है फिर उसे सच्चे परमार्थी संयोग में पहुँचा देता है ताकि वह मुनासिब साधन सीख सके । इसके बाद उसे साधन की कमाई में मदद देकर उसके अन्दर अधिकार बढ़ाता है और अन्तरी तजरुबे बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिये उमंग पैदा करता है और उसका विश्वास दृढ़ कराता है । फिर अपने दर्शन की झलक दिखला कर उसके बन्धनों व कर्मों की मैल साफ़ करता है और आखीर में उसे पूरा अधिकारी बनाकर अपने चरणों में मुस्तक़िल निवास देता है । हर सत्संगी को चाहिये कि अपनी हालत पर दृष्टि डाल कर परखे कि वह इस वक्त किस दर्जे में है ।

वचन (३८)

जब सत्संगी अपनी तरफ़ देखता है तो अपने तई मालिक की सेवा के कर्तई नाक़ाबिल पाता है और उसे ग़्याल होता है कि लोहे के एक बदर्हैसियत टुकड़े से

ज्यादा उसको हैसियत नहीं है लेकिन उसे याद रखना चाहिये कि अगर लोहे का बदहैसियत टुकड़ा गढ़ कर सुआ बना दिया जावे तो हजारों चोरे सी सकता है और अगर वह खुरपे में तब्दील कर दिया जावे तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन की घास छील कर उसे इन्सानों के बसने के लायक बना सकता है। यह माना कि सत्संगी बेहक्रीकृत हैं लेकिन जबकि राधास्वामी दयाल ने उन्हें अपना औज़ार बनाकर इस्तेमाल करना मंज़ूर फ़र्मा लिया है तो उन्हें दिल के बिठला देने वाले ख़यालात अपने नज़दीक तक नहीं आने देने चाहियें। उनकी हालत देखकर लोग हँसी भी करेंगे, दुश्मनी भी करेंगे और तारीफ़ भी करेंगे लेकिन उन्हें याद रखना चाहिये कि जो लोग उनकी बदनामी सुनकर आवेंगे, उन्हें संसार में सुखी और परमार्थ की दौलत से मालामाल पाकर नेकनामी करते हुए लौटेंगे। दुनिया में हर नई जमाअत की कुछ अर्से ऐसे ही चाल चला करती है लेकिन समझ आनेपर दुनिया टूटने लगती है। हमें नेकनामी व बदनामी के ख़यालात एक तरफ़ रख देने चाहियें और अपने धर्म और उसके पालन से प्रकट होने वाले ज़बरदस्त नतीजों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिये। इससे बढ़ कर किसी की क्या खुश-क्रिस्मती हो सकती है कि उसे मालिक इसलिये चुन ले कि उसका तन, मन व धन अपनी सेवा में ख़र्च करावे

और उससे अपनी मौज के मुतअह्लिक सेवा ले और दुनिया के दुःखों व क्लेशों से आजाद करके उसे संसार में सुख व प्रेम का राज्य क्रायम कराने का औज़ार बनावे।

वचन (३६)

मामूली इन्सान के लिये निराकार की उपासना निहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। जिस वस्तु का ज्ञान न हो उसका ध्यान या सही अनुमान कोई कैसे कर सकता है ? फिर निराकार मालिक का ध्यान करना और भी मुश्किल होना चाहिये। मालिक को आकाश की तरह व्यापक और सूर्य की तरह चमकीला कह कर उपासना करने से मन में भाव तो पैदा हो जाता है लेकिन ध्यान क्रायम नहीं हो सकता।

वचन (४०)

पतंजलि के योगसूत्रों में यमों व नियमों का वयान है:—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं और तप, शौच, सन्तोष, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। अहिंसा के अर्थ दूसरों के शरीर को दुःख न देना है, सत्य के अर्थ झूठ बोल कर

दूसरों के मन को दुख न देना, अस्तेय के अर्थ दूसरों का धन न चुराना और अपरिग्रह के अर्थ दूसरों के धन पर बुरी निगाह न रखना हैं। ऐसे ही तप के अर्थ अपने शरीर को बस में करना, शौच के अर्थ अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना, सन्तोष के अर्थ अपने मन को बस में रखना, स्वाध्याय के अर्थ पवित्र नाम या पवित्र ग्रन्थों का अध्ययन करके मन को शुद्ध करना और ईश्वरप्रणिधान के अर्थ मन को मालिक में लीन कर देना यानी मालिक से गहरा प्रेम करना है। राधास्वामीमत में यह गिनती गिनवाने के बजाय दो शब्दों में चतला दिया जाता है कि शौक्तीन परमार्थी को अव्वल अपना शरीर व मन बस में रखने का अभ्यास करना चाहिये यानी यह हालत पैदा करनी चाहिये कि जब जिधर चाहा अपना शरीर व मन लगा दिया और ऐसा न हो कि संसार के सामान सम्मुख आने पर जिधर चाहे मन चला जावे या शरीर मुखातिव हो जाय और दोग्यम् मालिक के चरणों में ऐसा प्रेम जगाना चाहिये कि मालिक के समान उसे कोई प्यारा न लगे। इन दो बातों का लिहाज़ रखने से सारे यमों व नियमों का पालन हो जाता है।

बचन (४१)

जो लोग संसार की वर्तमान दुःख व क्लेश की हालतें देख कर मालिक की सत्ता या दयालुता, समर्थता व

बुद्धिमत्ता की निस्वतः शक्ति लाते हैं वे सख्त गलती पर हैं । मालूम होवे कि यह पृथ्वी कुल रचना नहीं है । किसी इंजीनियर की बनाई हुई कुल इमारत को न देखना और इमारत के अन्दर सिर्फ जायज़रूर देख कर इंजीनियर की दानिशमन्दी में शुबहा लाना नामुनासिब है । जायज़रूर के अन्दर से जो बू आती है वह इंजीनियर का दोष नहीं है बल्कि मकान का इस्तेमाल करने वालों की करतूत का नतीजा है । ऐसे ही संसार के अन्दर वर्तमान कष्ट व क्लेश ज्यादातर खुद इन्सान के पैदा किये हुए हैं । मालिक ने उसके लिये सोना, चाँदी, हीरे, जवाहिरात, गाय, बेल, हाथी, घोड़े, फूल, फल, अनाज, दूध वगैरह सामान पैदा किये और मिट्टी, पानी, हवा वगैरह के अटूट भंडार मुहय्या किये लेकिन उसने लोभवस ज़मीन पानी व हवा की तक्रामी कर ली और एक दूसरे का गला काटने के लिये क्रायदे व इन्तिज़ाम क्रायम किये जिसका नतीजा वर्तमान दुःख व क्लेश हैं । खुद नामुनासिब काररवाइयाँ करनी और दोष मालिक में निकालना कहाँ की अक्लमन्दी है ?

सवाल हो सकता है कि आखिर ये दुःख व क्लेश मुमकिन कैसे हुए ? वजह यह है कि पृथ्वीलोक निर्मल चेतन देश से निहायत दूर फ़ासिले पर वाक़े है । इसलिये यहाँ चेतनता या रूहानियत की कमी है और इसीलिये

यहाँ दुःख व क्लेश की सूरतों का प्रकट होना मुमकिन है लेकिन यह पृथ्वी कुल रचना के मुक्ताविले एक तिल का दाना है । एक नाक्सिस तिल के दाने की हालत मुलाहिजा करके कुल रचना को बुरा समझना और उसके रचने वाले परम पुरुष की निश्चयत बुरे भाव चित्त में उठाना कतई नाजायज़ है । अगर उस परम पुरुष यानी सच्चे मालिक में दोष होते तो परमाणु से लेकर सूर्य व नक्षत्रों तक की चाल में ऐसी वाक्तायदगी और सृष्टि नियमों के अन्दर ऐसी समानता कभी देखने में न आती ।

वचन (४२)

सनगुरु साधारण मनुष्य भी होते हैं और असाधारण पुरुष भी । अगर कोई चाहता है कि उनकी ज्ञात से पूरा फ़ायदा उठावे तो उसके लिये मुनासिब है कि उनके साथ पिता पुत्र का नाता फ़ायम करे । लेकिन आम तौर पर इन्सान अपनी विद्या, इज्जत व दौलत के अहंकार में आकर उनके साथ होशियारी दिखलाते हैं और नतीजा यह होता है कि तकलीफ़ उठाने हैं और उनकी दया से महरूम रहते हैं । पिता पुत्र के सम्बन्ध में प्रेमीजन सदा मुआफ़ी का उम्मेदवार रहता है और कभी निरासता व परेशानी उसके दिल में नहीं आती ।

वचन (४३)

संसार के मुन्तज़िम और सभी सामान हमारी सुरत के भूखे हैं। सुरत चेतन है और संसार के सामान जड़ हैं। सुरतें संसार में शरीर धारण करती हैं और यहाँ के सामान व पदार्थ खाकर शरीर पालती हैं। अगर सुरतें अपनी चेतनता सर्फ करके शरीर न बनावें तो संसार का सभी मसाला मुन्तशिर हालत में पड़ा रहे और जो रौनक इस वक्त संसार के मसाले को हासिल है फ़ौरन् ग़ायब हो जाय। इसलिये काल व माया, जो संसार के मुन्तज़िम हैं, संसार क़ायम रखने के लिये सुरतों को अपने क़ाबू में रक्खा चाहते हैं। सुरतें शरीर धारण करती हैं और पालती हैं। ये शरीर काल के हाथ से क़त्ल होते हैं और एक शरीर क़त्ल हो कर दूसरों की ज़्याफ़त में सर्फ़ होता है। रात दिन यही तमाशा जारी है। राधास्वामी नाम के अन्दर यह शक्ति है कि उसका वाक़ायदा उच्चारण करने से काल व माया और उनकी सब शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं और सुरत उनकी ग़ढ़ी हुई ज़ंजीरें तोड़ कर आकाश-मार्ग से चलकर अपने निजघर में प्रवेश कर जाती है जहाँ काल व माया का छुज़र नहीं है।

बचन (४४)

राधास्वामी दयाल ने दया करके सत्संगियों के लिये हर मुआमले को ऐसा साफ़ कर दिया है कि हैरत होती है। मसलन दुनिया के दुःखों से अमान हासिल करने के लिये हुक्म है कि तुम मिलकर रहो। मिलकर रहने से हर क्रिस्म के गैरज़रूरी दुःखों से रक्षा रहेगी। यह ऐसी दवा है कि न इसका स्वराज्य मुक्ताविला कर सके, न शहसी हुक्मत। मुक्ति हासिल करने के लिये फ़र्मान है कि तुम सतगुरु के चरणों की प्रीति पैदा करो क्योंकि जैसे लोहा किसी लकड़ी के टुकड़े के संग जुड़ कर सहज में तैरने लगता है ऐसे ही जीव भी सच्चे सतगुरु की शरण लेकर सहज में उनके संग संग तर जाता है। इसी तरह संसार का सुख हासिल करने के लिये बचन है कि तुम सबके सब मेहनत करने की आदत डालो और अपनी हक़ व हलाल की कमाई में गुज़र करने का पक्का इरादा करो। मेहनत करने वाले को किसी चीज़ की कमी न रहेगी, खासकर जब कि तमाम संगत मिलकर इन्तिज़ाम व मेहनत करेगी। ये सब ऐसे आसान नुस्खे हैं कि न दवा घोटने की तकलीफ़ उठानी पड़ती है, न कड़वे प्याले पीने की ज़ेहमत, महज़ दवा सूँघने से मर्ज़ भाग जाते हैं।

वचन (४५)

वाज़ मुल्कों के वाशिन्दे निहायत आज़ाद तबअ हैं ।
 उनकी आज़ादख़्याली व वेवाकी की दो वजूह हैं । एक
 यह कि उनके ख़्याल में उनका मुल्क किसी के मातहत
 नहीं, दूसरी यह कि वे जानते हैं कि क्रुदरत ने उन्हें सब
 कुछ दे रक्खा है और वे किसी के मोहताज नहीं । इन
 दोनों बातों का उनको बड़ा घमंड है और इसीलिये वे वेवाक
 व आज़ाद तबअ हैं लेकिन हमारी आरजू इस क्रिस्म की
 आज़ादी के लिये नहीं है । हम ऐसी आज़ादी चाहते हैं
 जिसका कारण हुज़ूर राधास्वामी दयाल के चरणों का सच्चा
 विश्वास हो । ऐसी आज़ादी की पुष्ट पर अहंकार के
 बजाय दीनता व नम्रता होंगी । दूसरे मुल्क वालों के सिर
 पर ऐसा कोई नहीं है जिससे वे अपने तई छोटा देखें
 और छोटा समझें इसलिये उनका दिल अहंकार से भरा
 रहता है । मगर जिसे मालिक की सच्ची प्रतीति है वह
 मालिक की समर्थता का ज्ञान होने से इधर तो चेख़ौफ़
 और दूसरों से बेनियाज़ रहेगा और उधर मालिक को रक्षक व
 समर्थ देखता हुआ दीन अधीन रहेगा । यह दुरुस्त है कि
 यह हालत तभी मुमकिन होगी जब सत्संगियों को
 आमतौर अन्तरी दर्शन प्राप्त हों क्योंकि विला अन्तरी
 दर्शन की प्राप्ति के विश्वास ढिल मिल रहता है लेकिन
 जबतक किसी सत्संगी के लिये ऐसी दया न हो जबतक

उसे चाहिये कि अपने मौजूदा विश्वास ही की बुनियाद पर बेफिक्री व आज़ादी के साथ ज़िन्दगी बसर करे और गरीबी व तंगदस्ती की हालत में भी अपने परम पिता की रक्षा व सहायता का आसरा चित्त में क़ायम रखकर सुख से रहे। इसपर कहा जासकता है कि इस हिदायत पर अमल करने के लिये भी अधिकार की ज़रूरत है, सो दुरुस्त है, लेकिन धवराने की कोई बात नहीं है, सत्संग-मण्डली का क़दम दया से दिन बदिन आगे बढ़ रहा है। मालिक की ख़ास दया प्राप्त होने के लिये हर किसी को तीन दर्जों से गुज़रना पड़ता है। अब्बल यह कि पिछले संस्कार उसपर ख़ास दया होने की इजाज़त दें, दोयम् यह कि उसके अन्दर ख़ास दया प्राप्त होने की चाह पैदा हो और सोयम् यह कि उसके अन्दर ख़ास दया लेने के लिये पात्रता या क़ाबिलियत पैदा हो। ये मंज़िलें तय कर लेने पर इन्सान मालिक की ख़ास दया हासिल करता है। दया से हमारी सँगत इस वक्त़ दूसरे दर्जे में है यानो हमारे पिछले संस्कार इजाज़त देते हैं कि हमारे ऊपर ख़ास दया हो और हमारे दिलों के अन्दर ख़ास दया की प्राप्ति के लिये चाह ज़ोर से काम कर रही है। अब कसर सिर्फ़ पात्र की है, जो तैयार हो रहा है। ज्योंही पात्र तैयार हुआ, ख़ास दया ज़रूर नाज़िल होगी और ज्योंही ख़ास दया प्राप्त हुई, अन्तरी दर्शन किसी न किसी दर्जे के आमतौर पर बख़्शिश होंगे।

वचन (४६)

जो जिस्म ज़िन्दा है उसके अन्दर नया मसाला जज़्ब करने और मुर्दा मसाला ख़ारिज करने का अमल दिन रात जारी रहता है और यह अमल वन्द होते ही उस शरीर का नाश होने लगता है। ज़िन्दा संगत का भी यही हाल है यानी उसकी मरकज़ी क़ुव्वत (कैन्द्रिक शक्ति) इन्तिखाव का अमल जारी रखती है जिससे वे बातें जो उस संगत के लिये मुफ़ीद व ज़िन्दगीवाद्दा हैं इसके मेम्बरो के अन्दर आती रहती हैं और नाक्रिस या वेमसरफ़ बातें ख़ारिज होती रहती हैं। मगर वाज़ लोग विला सोचे समझे हर नई बात को अपने अन्दर जज़्ब कर लेते हैं और हर पुरानी बात को, चाहे वह कितनी ही मुफ़ीद क्यों न हो, महज़ पुरानी होने की वजह से तर्क कर देते हैं। वे इस अमल से अपना दोहरा नुक़सान करते हैं। इसी तरह वाज़ लोग पुरानी बातों की, चाहे वे कैसी ही लगूव क्यों न हों, ज़वरदस्त टेक रखते हैं और जब उन बातों के ख़ारिज होने का समय आता है वे वजह पकड़ के उनके साथ खुद भी संगत से ख़ारिज हो जाते हैं। चूँकि सत्संग भी एक ज़िन्दा संगत है और इसके अन्दर भी इन्तिखाव का अमल जारी है इसलिये बेहतर होगा कि सब लोग आगाह रहें और नाक्रिस या वेमसरफ़ बातों में पकड़ क़ायम करके अपने तई मरदूद बनाये जाने के ख़तरे में न डालें।

वचन (४७)

यह दुरुस्त है कि भीड़ भाड़ के मौकों पर हजारों सत्संगियों का मिलकर उठना बैठना व खाना पीना एक खास लुत्फ़ रखता है लेकिन दूर फ़ासले से चलकर आने और रास्ते की मुश्किलें भेलने और भारी रकमों किराये वगैरह में खर्च करने का अगर इतना ही फल मिले तो नाकाफ़ी है। मुनासिब यह है कि सत्संग से लौटते वक्त हर एक प्रेमी सत्संगी यह महसूस करे कि वह कोई खास चीज़ लेकर लौट रहा है। जिसके दिल में प्रेम की चिनगी न हो वह चिनगी हासिल करे, जिसके दिल में चिनगी हो लेकिन मन्द हो वह उसे तेज़ करावे, जिसके अन्दर तेज़ चिनगी हो वह उसे और भी तेज़ करवा कर लौटे। अगर इन बातों का लिहाज़ न रक्खा गया और महज़ कारख़ानों व कॉलिजों की रौनक और सत्संग की भीड़भाड़ या रुपये पैसे भेंट चढ़ाने ही पर सन्तोष कर लिया गया तो साख़्त अफ़सोस होगा। मालूम होवे कि सत्संग के स्कूल, कॉलिज, कारख़ाने व हस्पताल वगैरह आध्यात्मिक संस्थाएँ नहीं हैं। इनकी तरक्क़ी व रौनक से लोगों को रूहानी तरक्क़ी हासिल नहीं हो सकती। इनसे संगत की सिर्फ़ संसारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और संगत को आराम मिल सकता है। ये चीज़ें दरअसल सत्संग के पौदे के गिर्द वाड़ के तौर पर लगाई

गई हैं । मूर्ख वाड़ ही पर तवज्जुह रखते हैं लेकिन बुद्धिमान वाड़ से घिरे हुए पौंदे की तरफ तवज्जुह देते हैं ।

बचन (४८)

वाज़ क्रौमैं विवाह (शादी) की रस्म को एक पवित्र संस्कार की वड़ाई देती हैं और वाज़ उसे सिर्फ़ एक ठेका समझती हैं । दरअसल शादी एक ऐसा इन्तिज़ाम है जिसकी माफ़त इन्सान की नसल दुनिया में क्रायम रहती है और नश्व पाती है और चूँकि हर सभ्य जाति का कर्तव्य है कि दुनिया से दुःख दूर करने और सुख का राज चलाने के लिये कोशिश करे—और यह बात सिर्फ़ सन्तान के लायक व क्राविल होने ही से मुमकिन है—इसलिये हर माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि शादी को पाशविक वासनाएँ पूरी करने का हीला या ज़रिया न समझें बल्कि यह ख्याल करें कि उनके इस कर्म से दुनिया के दुख सुख पर भारी असर पड़ता है; क्योंकि अगर उनकी सन्तान मूर्ख या निर्दय पैदा हुई तो दुनिया के दुख में और अगर लायक व नेक होगी तो दुनिया के सुख में वृद्धि करेगी । इसलिये मुनासिब है कि वह अपने को ऐसी पवित्र आत्माओं के संसार में जन्म लेने का ज़रिया बनावें जो संसार में सुख फैलावें, जो आप सुखी रहें और दूसरों को सुखी करें ।

बचन (४६)

सत्संगियों की मन व अभ्यास के सम्बन्ध में कुल शिकायतों की वजह प्रेम की कमी है। मालिक के चरणों का प्रेम ऐसी अकसीर (दवा) है जिसके हृदय के अन्दर दाखिल होते ही जीव के सब रोग सोग मिट जाते हैं। इसलिये हर सत्संगी को चाहिये कि रोज़ाना दिन में कई बार और कम से कम प्रातःकाल ज़रूर ही प्रेम की दात के लिये प्रार्थना करे। प्रेम बाज़ार से नहीं मिल सकता, न दौलत से खरीदा जा सकता है। यह कुल मालिक का दरवाज़ा खटखटाने ही से मिलता है। इसके हासिल करने के लिये सत्संगियों को किसी तरह असावधानी या लज्जा नहीं करनी चाहिये।

बचन (५०)

मुक्ति प्राप्त करने के दो तरीक़े हैं। अपने हाथ पाँव मार कर अधिकार पैदा करना या सच्चे सतगुरु की शरण लेना। पहिला तरीक़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। दूसरा तरीक़ा सुगम है लेकिन भय से पूर्ण है क्योंकि अगर किसी साधारण पुरुष की शरण धारन करली गई जो मन व शरीर का दास है और जिसके अन्दर सुरत सोई हुई है तो सारी उम्र बरबाद जायगी और ग़लत आशा की वजह से अपने हाथ पाँव चलाने का अवसर भी न मिलेगा, अलबत्ता अगर किसी को सच्चे सतगुरु मिल जावें तो उनकी शरण धारन करने से

बढ़ कर रसीला और आसान कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिये हर शास्त्र पर फर्ज़ है कि अपने लिये मुनासिब रास्ता चुने और जो रास्ता पसंद आवे उसपर सावधानी से चले। सबसे उत्तम यह होगा कि मनुष्य अपने हाथ पाँव भी चलावे और खोज करके सच्चे सतगुरु की शरण भी धारण करे।

वचन (५१)

जैसे चिमगादड़ कह सकते हैं कि सूर्य की सत्ता में बिना विश्वास लाये उनका सब काम चल रहा है या गाय, भैंस कह सकती हैं कि विज्ञान या भूगोल विद्या में विश्वास लाये बिना उनका अच्छी तरह निर्वाह हो रहा है इसी तरह बाज़ इन्सान भी कह देते हैं कि मालिक की सत्ता में विश्वास लाये बिना उनका सब काम चल रहा है, मगर उनसे पूछो आया उनके दिल में ऊँची से ऊँची आध्यात्मिक गति या अपने निज आपे का ज्ञान प्राप्त करने, पंच ज्ञानेन्द्रियों से परे का हाल जानने और उस महान् आत्मा का दर्शन करने के लिये, जिसके आधार पर कुल सृष्टि स्थिर है, शौक्र व प्रेम मौजूद है ? अगर नहीं है तो उनका कहना दुरुस्त है लेकिन जिस हृदय के अन्दर इस क्रिस्म का शौक्र व प्रेम मौजूद है उसका काम मालिक की सत्ता में विश्वास लाये बिना कभी नहीं चल सकता।

बचन (५२)

बाज़ लोग उपदेश लेने के वाद आशा करने लगते हैं कि अब उन्हें कोई दुख व क्लेश व्यापने नहीं चाहियें और दुनिया का हर काम उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिये । यह उनकी बड़ी भूल है । सतगुरु की शरण लेने पर जीव को पहले तो यह समझ आनी चाहिये कि हर बात के कर्ता धर्ता हुज़ूर राधास्वामी दयाल हैं और जो कुछ हालत दुख या सुख की इसके सिर पर आती है वह उन दयाल ही की मौज से आती है और जो कुछ वह दयाल इसके लिये रवा फ़र्माते हैं वह ज़रूर इसकी बेहतरी के लिये होता है क्योंकि पिता अपने पुत्र का नुक़्सान किसी हालत में नहीं कर सकता । दायम् सच्चे तौर पर सतगुरु की शरण वही लेता है जिसने दुनिया व दुनिया के सामान से किसी क्रदर मुँह मोड़ लिया है और जिसे दुनिया व दुनिया के सामान तुच्छ दिखलाई पड़ते हैं । ऐसी सूरत में ज़िन्दगी की ऊँच नीच हालतें आने पर मन के डाँवाडोल होने का मौक़ा नहीं रहता । सोयम् यह भी है कि सच्ची शरण लेने वाले की हुज़ूर राधास्वामी दयाल भी खास तौर पर रक्षा व सँभाल फ़र्माते हैं । लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि दुनिया का कुल कारख़ाना किसी सत्संगी के इच्छानुसार चलने लगे । जो लोग यह ग़लत समझौता धारण करते हैं वे अपनी इच्छा के प्रति-

कूल दशाएँ प्रकट होने पर ड़ाँवाडोल हो जाते हैं और स्वार्थ व परमार्थ दोनों के आनन्द से खाली रहकर दिन काटते हैं ।

वचन (५३)

राधास्वामी-मत का उपदेश यह है कि सन्त सतगुरु की सहायता के बिना जीव का पूरा उद्धार हो ही नहीं सकता। ज़रा ख्याल करो कि जीव कैसा बेतरह संसार में फँसा है। खुद पृथ्वी और उसका हर एक सामान हमारी सुरत को अपने अन्दर जजूव किया चाहता है । पृथ्वी की सहायता के लिये सूर्य, जो तमाम सूर्यमंडल की मरक़ज़ी यानी केन्द्रिक शक्ति का भंडार है, दिन रात जोर लगा रहा है और सूर्य की सहायता चन्द्रलोक का धनी, ब्रह्म व पार-ब्रह्म आदि कर रहे हैं और इन सब की कोशिश यही है कि कोई सुरत ब्रह्माण्ड के पार न जाने पावे इसलिये सच्ची मुक्ति प्राप्त करने यानी ब्रह्माण्ड से बाहर निकल जाने के लिये उचित है कि ब्रह्माण्ड से परे की कोई शक्ति, जो इस पिण्डदेश और ब्रह्माण्ड की शक्तियों से अधिक बलवती हो, हमारी सहायता करे । ब्रह्माण्ड के परे निर्मल चेतन यानी सत्य देश है और सन्त सतगुरु सत्य देश की धार ही को कहते हैं । यही वजह है कि राधास्वामीमत में संत सतगुरु की सहायता पर इसक़दर जोर दिया जाता है ।

वचन (५४)

जैसे बाज़ लोग, जिनमें खास गुण होते हैं, राजाओं बादशाहों के दरबार में दखल पाये बिना हरगिज़ चैन नहीं लेते क्योंकि वह जानते हैं कि उनके गुणों का आदर मान राजा बादशाह ही कर सकते हैं लेकिन वे लोग, जिनमें कोई खास गुण नहीं होता, मामूली अहलकारों से ही तअल्लुक पैदा करके शान्त हो जाते हैं, ऐसे ही बाज़ प्रेमी जन तो बिला सन्त सतगुरु से प्रेम कायम किये सन्तुष्ट नहीं होते और बाज़ महज़ उनकी इस्तेमाली चीज़ें स्पर्श करके शान्त हो जाते हैं। जिस शख्स के हृदय में मालिक के दर्शन की चाह है उसे चाहिये कि मालिक को छोड़ कर दूसरे किसी के मिलने पर सन्तुष्ट न हो वरना उसे पछताना पड़ेगा।

वचन (५५)

आजकल परमार्थ व परमार्थी संस्थाओं का नाम वदनाम हो रहा है। वजह यह है कि प्रायः परमार्थी संस्थाएँ ऐसे लोगों के हाथों में हैं जिन्हें न आध्यात्मिकता से कोई संबन्ध है, न जनता की बेहतरी से कोई वास्ता है। जब कोई महापुरुष अपना अमृतरूपी उपदेश जारी फ़र्माते हैं तो प्रेमी जन प्रभावित हो कर उनके चरणों के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं और जब वे देखते हैं कि वे महापुरुष अपना तन, मन व धन जनता की निःस्वार्थ सेवा में सफ़

करते हैं और बावजूद दुनिया से बेग़रज़ होने के अपनी विद्या आम लोगों को खुशी से सिखलाते हैं और अपनी ओर से प्रेम की दात वलिशिश फ़र्माते हैं तो स्वाभाविक तन, मन, धन भेंट करने के लिये उनका भी दिल उमँगता है। धीरे धीरे ऐसे प्रेमी जनों की तादाद काफ़ी बढ़जाने से वहाँ सोने चाँदी की नदी बहने लगती है और कुछ असें चाद जब वह महापुरुष अपना काम पूरा करके दुनिया से रुख़सत हो जाते हैं तो या तो कोई मतलबी शाहस खुद उनकी गद्दी सँभाल लेता है या कोई नाक्राविल शाहस गद्दी पर बिठला दिया जाता है जिससे स्वार्थियों को अपने हाथ रँगने का मौक़ा मिले। महापुरुष का सिर से हाथ उठजाने पर रुपये पैसे की तरक्कती और रुहानियत व पाकीज़गी की मादूमी से इस संयोग में क्रिस्म क्रिस्म की ख़राब रस्में व चालें जारी हो जाती हैं और आम लोग इस विगड़ी परमार्थी संस्था का हाल मुलाहिज़ा करके सच्चे परमार्थ और सच्ची परमार्थी संस्थाओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन विचार करने से मात्तूम होगा कि यह उनकी भूल है क्योंकि वे परमार्थ और परमार्थी संस्थाओं की लाशों को सच्चा परमार्थ व परमार्थी संस्थाएँ ख़्याल करते हैं। जैसे किसी जिस्म के अन्दर से रूह के निकल जाने पर वह जिस्म मुर्दा हो जाता है और सड़ने लगता है ऐसे ही किसी परमार्थी संयोग के अन्दर से सच्चे महापुरुष के रुख़सत

हो जाने पर उस संस्था के अन्दर सड़न पैदा हो जाती है। मालूम होवे कि सच्चा महापुरुष या सच्चा सतगुरु दरअसल वह सुरत या रूह है जो किसी इन्सानी जिस्म के अन्दर वर्तमान है और जागृत या चेतन है और सच्चे मालिक से मेल प्राप्त किये है, उसका बाहरी जिस्म और दुनिया में काम करने वाला मन केवल उस सुरत के वस्त्र या गिलाफ़ हैं और सच्चे सतगुरु से उनकी सन्तान को आम तौर पर महज़ उनके खून का क़तरा मिलता है और चूँकि खून महज़ उनकी रूह के गिलाफ़ का अंश है इसलिये इस खून के रिश्ते की वजह से किसी महापुरुष की सन्तान में उनका असली जानशीन बनने की योग्यता नहीं आसकती।

बचन (५६)

कहने को तो हर कोई मुक्ति का तलबगार है लेकिन हर शख्स इस लफ़्ज़ को एक ही मानी में इस्तेमाल नहीं करता। जैसे बाज़ लोग मुक्ति का मतलब संसार के दुःखों से छूट जाना लेते हैं—ये दरअसल जन्म मरण व संसार के दुःखों से डरते हैं। सन्तमत में मुक्ति का मतलब सच्चे मालिक से मिल कर एक हो जाना है। दुनिया की हर क़ौम के अन्दर रिवाज है कि प्यार का अंग प्रगट होने पर एक शख्स दूसरे से अपने जिस्म का कोई हिस्सा स्पर्श करता है जैसे बाज़ लोग हाथ से हाथ मिलाते हैं, बाज़

नाक से नाक छूते हैं, बाज़ मुँह से मुँह जोड़ते हैं। इन काररवाइयों से दरअसल उनकी जीवात्माएँ एक दूसरे से मिला चाहती हैं लेकिन चूँकि जिस्म स्थूल हैं इसलिये उनके द्वारा महज़ क्षणिक और ऊपरी मेल प्राप्त होता है। इससे समझ में आ सकता है कि अगर किसी आत्मा के ऊपर से तन व मन के गिलाफ़ कतई उतर जाँय और वह सच्चे मालिक के हुज़ूर में पहुँच जाय तो उस वक्त क्या हालत होगी ? हालत यह होगी कि एक तरफ़ तो प्रेमभरी चेतन वुन्द सच्चे मालिक की तरफ़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ़ चेतन शक्ति का अपार सिन्धु उस सुरत को अपनी तरफ़ आकर्षण कर रहा है गोया सुरत सच्चे मालिक में समाया चाहती है और सच्चा मालिक सुरत को अपने में जड़व किया चाहता है जिसका नतीजा विलआखिर यही होगा कि सुरत सच्चे मालिक के साथ मिल कर एक हो जाएगी।

मुक्ति का यह तात्पर्य सिद्ध होने पर मुक्ति के हर चाहने वाले पर फ़र्ज़ हो जाता है कि इस दौलत के पाने के लिये जो ज़ीना मुक़र्रर किया गया है उसपर क़दम जमाने के लिये पूरी कोशिश करे और वह ज़ीना सतगुरु के साथ एक हो जाना है। जो शख्स ऐसे पुरुष से, जो मालिक के साथ एक हो रहा है, एक होने की योग्यता रखता है वही मालिक के साथ एक हो सकता है।

बचन (५७)

अगर किसी सत्संगी को सत्संग में कोई सेवा मिल जाए तो उसे कभी यह ख्याल न करना चाहिये कि यह सेवा उसे उसकी किसी खास योग्यता के कारण मिली है या यह कि उसके बिना सत्संग का फुल्लू काम चल ही नहीं सकता । राधास्वामी दयाल न किसी की सेवा के मुहताज हैं और न ही किसी की सहायता व योग्यता के । जब वह किसी जीव पर दया फ़रमाया चाहते हैं तो उसके लिये सेवा करने का अवसर पैदा कर देते हैं । जब किसी बड़भागी को कोई सेवा मिले तो उसे चाहिये कि उसका पूरा लाभ उठावे । हाथ आया मौक़ा खो देने पर सैकड़ों बरस का फेर पड़ सकता है ।

— —

बचन (५८)

सवाल सत्संगी का—क्या यह ज़रूरी है कि हर एक बड़े काम करने वाला ग़रीब घराने में जन्म ले ?

जवाब—ऐतिहासिक ग्रन्थों से मालूम होता है कि बहुधा बड़े काम करने वालों ने ग़रीब घरानों ही में परवरिश पाई—हज़रत मसीह ने बढ़ई के घर, हज़रत मुहम्मद ने ग़ड़रिये के घर, कृष्ण महाराज ने अहीर के घर और कबीर साहब ने जुलाहे के घर, लेकिन यह कोई ज़रूरी नियम नहीं है ।

नियम तो यह है कि सब महापुरुष ऐसे घर में जन्म धारण प्ररमाते हैं जहाँ से वह अपना काम अच्छी तरह व सहज में अंजाम दे सकें ।

वचन (५६)

जो लोग सत्संग की सेवा में लगे हैं उन्हें दिन वदिन अपनी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती देख कर घबराना नहीं चाहिये । उनको याद रखना चाहिये कि राधास्वामी दयाल सब गुणों के भंडार हैं और हमारे माता पिता हैं, उनके दरवार से हमें हर चीज़ की दात मिल सकती है वशर्तेकि जो चीज़ हम माँगें, खुद हमारे व नीज़ दूसरों के लिये किसी तरह दुखदाई न हो । बहुत से सत्संगी विश्वास में कमज़ोरी की वजह से दात माँगने में झिजकते हैं । उन्हें जल्द से जल्द अपनी यह कमज़ोरी दूर करनी चाहिये ।

वचन (६०)

परोपकार करने के लिये अव्वल योग्यता या अधिकार की आवश्यकता है और अधिकार अपनी आला शक्तियाँ जगाने से आता है और आला शक्तियाँ अमल यानी साधन करने से जगती हैं इसलिये बुद्धिमान वही मनुष्य है जो पहले अपनी आला शक्तियाँ जगाने के लिये साधन करता है और साधन पूरा होने पर परोपकार में लगता है । वरिं-

लाफ़ इसके बहुत से लोग, जो न कोई अधिकार रखते हैं न तजरुबा, बिना जाने या दूसरों से सुने सुनाये काम करके अपने तईं परोपकारी कहलाते हैं और इसी में सन्तुष्ट रहते हैं। यह उनकी भूल है। असली परोपकारी वह है जिसकी समझ में यह आ गया है कि आम लोगों की असली भलाई किस बात में है और जिसमें वह भलाई करने का अधिकार मौजूद है और अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो जैसे कपड़े रँगा लेने से कोई शख्स असली साधू नहीं बन जाता वैसे ही परोपकारी की पोशाक पहिन लेने से कोई शख्स असली परोपकारी नहीं बन सकता।

बचन (६१)

जीवों के कल्याण के निमित्त मालिक बहुत से अजीब व गरीब इन्तिज़ाम करता है और उनमें से एक यह भी है कि वह अपने निज अंशों को संसार के अँधेरे से अँधेरे कोनों में जन्म दिलवाता है। जन्म पाकर वे निज अंशें स्वाभाविक तौर पर अनेक लोगों से सम्बन्ध पैदा करते हैं जिससे वे लोग मालिक की दया के अधिकारी बन जाते हैं।

निज अंशों के जन्म धारण करने के नियम यकायक समझ में नहीं आ सकते। जैसे ज़ोर की आँधी चलने से किसी देश से किसी फल का बीज उड़ कर दूर फ़ासले पर किसी दूसरे देश में चला आवे और नामालूम तौर पर परवरिश पाकर वृक्षरूप

वन जावे और फल देने लगे तो कोई इस वृक्ष को देख कर तहकीक़त तौर से यह नहीं कह सकता कि इसका बीज वहाँ कैसे आया और जड़ पकड़ गया क्योंकि किसी मनुष्य की बुद्धि ने इस काम में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे ही निज अंशों के जन्म के सम्बन्ध में कुदरत की जानिव से गुप्त लेकिन पूरा इन्तिज़ाम होने से आम लोग उसका भेद समझाने में लाचार रहते हैं। मालिक ने एक तरफ़ तो दंड यानी सज़ा के नियम बनाये हैं और दूसरी तरफ़ दया यानी वख़्शिश के जिनके प्रताप से संसार का निर्वाह हो जाता है और उसके अँधेरे से अँधेरे कोने में आध्यात्मिकता का प्रकाश पहुँच जाता है।

बचन (६२)

बाज़ स्त्रियाँ प्रार्थना करती हैं कि उनके पति सत्संगी बन जायँ। उनका प्रार्थना करना बेजा नहीं है लेकिन उनके लिये मुनासिव है कि अपने पतियों के साथ ऐसा वर्ताव करें कि उनको यत्कीन होजाय कि राधास्वामी दयाल की चरणशरण स्वीकार करने से उनका मन निर्मल हो रहा है। जब उनको इसतरह का विश्वास हो जायगा तो ज़रूर उनको राधास्वामी-मत की शिक्षा जानने की इच्छा पैदा होगी और यह इच्छा पूरी करने के लिये जब वे मत की दो एक पुस्तकें ध्यान से पढ़ लेंगे तो अवश्य

उनके मन में राधास्वामी-मत की सचाई व बुजुर्गी का विश्वास बैठ जावेगा। इस शिक्षा पर अमल करने से न सिर्फ स्त्रियों की अपने पतियों के बारे में इच्छा पूरी हो जायगी बल्कि उनके घर में सुख शान्ति बढ़ती जावेगी और उनके स्वभावों में निहायत खुशगवार तब्दीली होती जावेगी। किसी सम्बन्धी को ज़वरदस्ती सत्संगी बनाने की चाह उठाना ग़लत व नामुनासिब है। परमार्थ के बारे में हर किसी को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। इसके अलावा सभी जीव मालिक के वच्चे हैं और उसे अपने वच्चों की हमारी निसबत कहीं अधिक फ़िक्र है। हम महज़ मोहवस उनकी उन्नति चाहते हैं और मालिक अपने स्वभाववस उनकी उन्नति की फ़िक्र करता है।

बचन (६३)

ज़िक्र है कि एक मर्तबा कहीं पर कुछ लोग जमा थे और यह सवाल उठा कि दुनिया में सब से दुर्लभ वस्तु क्या है। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया—“साँप के सिर की मणि,” दूसरे ने कहा—“वेदमंत्रों के अर्थ जानने वाला पण्डित” और तीसरे ने कहा—“सच्चा मित्र”। अन्त में सब ने यही माना कि दुनिया में सच्चा मित्र सबसे दुर्लभ है। कारण यह है कि दुनिया में मित्र तो बहुत मिलते हैं लेकिन वे सिर्फ़ एक हद तक मित्रता निभा सकते हैं।

बाज़ तो सिर्फ़ सुख के साथी होते हैं, बाज़ एक हद तक दुख में मददगार होते हैं और बाज़ सख्त मुसीबत में भी काम आते हैं लेकिन मौत के वक्त कोई भी मित्र काम नहीं आसकता । बीमारी, बुढ़ापा और मौत बड़े बड़े मित्रों को जुदा व परेशान कर देते हैं लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सच्चे मित्रों की माँग भी नहीं है । आम लोग ऐसे ही मित्र चाहते हैं जो उनकी मज़ी के मुताबिक़ चलें और उन्हें बेख़ौफ़ अपने मन के अङ्गों में बर्तने दें । जीव के सच्चे मित्र सन्त सतगुरु हैं । वह न किसी के डराये डरते हैं, न वहकाये वहकते हैं, जीव को हमेशा सच्ची सलाह देते हैं और उसकी हर हालत में रक्षा फ़र्माते हैं । जीव सो जाता है लेकिन वह सदा जागते रहते हैं, जीव उन्हें छोड़ना भी चाहे तो वह उसे नहीं छोड़ते । जीवों को चाहिये कि ऐसे सच्चे मित्र की पूरी क़दर व इज़्ज़त करें और उनकी क़दर व इज़्ज़त करनी यही है कि उनसे सच्चाई के साथ बर्ताव करें । दुनिया के मित्र जीव के मरने पर इधर ही खड़े रोते हैं लेकिन सन्त सतगुरु उस समय जीव की ख़ास सहायता फ़र्माते हैं और शरीर छोड़ने पर उसको अपने संग लेजाकर सुखधाम में वास दिलाते हैं और धीरे धीरे उसको अपने धाम में वास पाने के लायक़ बना कर अपने समान गति दिलाते हैं ।

वचन (६४)

कहने के लिये राधास्वामी-मत का उपदेश तीन प्रिकारों में हो सकता है यानी (१) ऐ मनुष्य ! तेरे अन्दर असली जौहर तेरी सुरत या रूह है, (२) तेरी सुरत सब्बे भालिक का अंश है और (३) तू अब कोशिश करके सुरतरूप हो जा । लेकिन इस उपदेश पर अमल करने के लिये सब्बे भेदी गुरु की और खुद सुरतरूप बनने की सच्ची इच्छा की जरूरत है । इसलिये जिनको सब्बे सतगुरु मिल गये या जिनके हृदय में सुरतरूप होने की सच्ची इच्छा मौजूद है वे ही इस मत से लाभ उठा सकते हैं । जो लोग अपनी वर्तमान दशा में प्रसन्न हैं उनके लिये राधास्वामीमत का उपदेश बेसूद है । न वे सतगुरु की खोज करेंगे, न उन्हें सतगुरु मिलेंगे और न ही उनसे सुरतरूप होने का साधन बन पड़ेगा ।

वचन (६५)

दुनिया में हाथी, घोड़ा, अन्न और रुपया वगैरह धन माने जाते हैं और हर कोई जानता है कि संतोषधन प्राप्त होने पर ये सब धूल के समान व्यापने लगते हैं लेकिन नाम का धन संतोष से भी बढ़कर है । इसके प्राप्त होने पर संतोष भी कंगाल दरसता है । इस देश में बहुत से ऐसे पुरुष हुए जिन्हें नाम का धन प्राप्त था और अब भी

दया से सत्संग में ऐसे पुरुष मौजूद हैं । राधास्वामी दयाल अपने प्रेमी भक्तों को इसी धन की वरिष्श फ़र्माते हैं जिसे पाकर वे दुनिया से बेनियाज़ हो जाते हैं ।

बचन (६६)

हर एक प्रेमीजन को चाहिये कि मालिक से मालिक ही को माँगे, अलवत्ता यह माँग माँगने से पहले अपना हृदय साफ़ करके मालिक के बैठने और अपनी आँखें धोकर मालिक के दर्शन के लायक बना लेनी चाहियें । ऐसी तय्यारी देख कर ही मालिक यह माँग पूरी करता है । बिला मुनासिब तय्यारी किये बड़ी बड़ी माँगें माँगनी महज़ हिर्स के अंग में वर्तना है । मुनासिब तय्यारी करके मुरादें माँगना सच्चे शौक़ की मौजूदगी ज़ाहिर करता है और बिला सच्चे शौक़ की मौजूदगी के कभी बड़ी मुरादें पूरी नहीं होतीं ।

बचन (६७)

अगर किसी जीव की सच्चे सतगुरु की तलाश में सारी उम्र भी गुज़र जाय तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि अपने बल से या अधूरे शिक्क की सहायता से जीव मालिक का दर्शन नहीं पा सकता । जीव को इसमें जब सफलता होगी तब पूरे सतगुरु ही की सहायता से होगी । इसलिये बजाय इसके कि कोई शख्स मालिक की प्राप्ति के लिये

अपना बल नाहक लगावे, क्यों न उसको सब्जे सतगुरु की खोज में सर्फ़ करे और सफलता प्राप्त करे । अगर जिज्ञासु सुबह उठ कर अपना सिर दीनता से ज़मीन पर रखकर मालिक से प्रार्थना करे कि दुनिया में अगर कहीं सब्जे सतगुरु हैं तो उसको पता बख़्शा जावे और यह प्रार्थना पेश करने के बाद अन्तर में जवाब के लिये कुछ देर इन्तिज़ार करे तो नामुमकिन नहीं है कि उसकी मुराद बर आवे । सब्जे सतगुरु के लिये कठिन नहीं है कि ऐसी प्रार्थना के जवाब में जिज्ञासु के अन्तर में अपना स्वरूप प्रकट करके उसकी शान्ति फ़र्मावे । अन्तर में दर्शन पाते ही जिज्ञासु की कठिनाई हल हो जाती है क्योंकि वह इस स्वरूप को ख़याल में रखकर आसानी से सतगुरु का खोज कर सकता है ।

बचन (६८)

जब किसी शख्स को सब्जे मालिक का दर्शन हो जाता है तो वह उस अचिन्त पुरुष से स्पर्श होने पर निश्चिन्त हो जाता है और उसका अपना काम पूरा हो जाता है और अगर वह आयन्दा संसार में रहता है तो मालिक के खास हुक्म से और दूसरे लोगों को सीधे रास्ते पर लाने और उनकी सहायता करने के लिये । उसे अपने लिये किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने जीवन का हर क्षण और अपनी ताक़त का हर ज़रा दूसरों

की सहायता में सर्फ करता है और जैसे माता खून के रिश्ते की वजह से अपने बच्चों के साथ गहरी मोहब्बत करती है ऐसे ही वह शख्स, जिसको मालिक का दर्शन प्राप्त हो जाता है, रूहानी रिश्ते की वजह से प्राणीमात्र के साथ ऐसी ही मोहब्बत करता है जैसी कि मालिक करता है और चूँकि उसकी प्रीति सुरत के घाट की होती है—जो मन के घाट के मुक्काविले जहाँ से माता प्रीति करती है निहायत निर्मल और बलवान है इसलिये उसकी जगत के जीवों के लिये मोहब्बत माता की मोहब्बत के मुक्काविले निहायत निर्मल और बढ़ कर मज़बूत होती है ।

बचन (६६)

मनुष्य संसार में तीस या पैंतीस वर्ष तक दूसरों की दिल व जान से सेवा करता है और अपनी उम्र का सबसे अच्छा हिस्सा इसी में सर्फ कर देता है मगर उसे इनाम यह मिलता है कि बूढ़ा होने पर काम से हटा दिया जाता है और चूँकि अब किसी दूसरे काम के लायक नहीं रहा है इसलिये बाक़ी उम्र निहायत परेशानी में गुज़ारता है । हजारों लाखों आदमी संसार के इस इन्तिज़ाम के नुक्स की वजह से दुख सह रहे हैं लेकिन तो भी बोध नहीं होता कि संसार का इन्तिज़ाम असार व असत्य है । जो जीव संसार से कार्यमात्र सम्बन्ध रखते हैं और अपनी

जिन्दगी मालिक की सेवा में सफ़र करते हैं वे आराम से रहते हैं, क्योंकि मालिक का यह दस्तूर नहीं है कि समय बीतने पर सेवक को अपने दर से धकेल दे । ज्यों ज्यों समय गुज़रता है मालिक अपने भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी बख़्शता है और एक दिन अपने चरणों में मिला लेता है । इस गति के प्राप्त होने पर जो आनन्द भक्तजन को प्राप्त होता है उसका कोई वार पार नहीं है ।

बचन (७०)

वाज़ संगतों में प्रार्थना करने पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है और उनके अन्दर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो घंटों तक प्रार्थना कर सकते हैं । राधास्वामी-मत में प्रार्थना करना मना नहीं है लेकिन यह सिखलाया जाता है कि जो कुछ मालिक के चरणों में पेश करना हो थोड़े से लफ़्ज़ों में अर्ज़ करो और वह भी अपना रोज़ाना अभ्यास करने के बाद । मालूम हो कि असली फ़ायदा सुमिरन, ध्यान व भजन करने में है । जो शब्द चित्त लगाकर अभ्यास करता है उसे प्रार्थना करने के लिये बहुत कम मौक़ा होता है क्योंकि अव्वल तो मालिक अन्तर्यामी खुद ही उसकी सब ज़रूरतें पूरी कर देता है और दोयम् उसे शौक़ राज़ी व रज़ा रहने का हो जाता है । लम्बी चौड़ी प्रार्थनाएँ चंचल चित्त ही कर सकता है । जब मनुष्य किसी हाकिम के रूबरू जाता है

तो लम्बी चौड़ी बातें नहीं बनाता और जब कोई राजा या बादशाह के खूब पेश होता है तो और भी थोड़ा बोलता है, फिर सच्चे मालिक के हुजूर में पेश होकर कैसे मुमकिन है कि कोई प्रेमीजन लम्बी चौड़ी कथाएँ सुनाने का साहस करे ? अगर वह सच्चा प्रेमी है तो अपनी सब संसारी जरूरतें भूल कर दर्शनरस में लीन हो जायगा या नाम के उच्चारण का आनन्द लेगा ।

वचन (७१)

मनुष्य का शरीर वतौर एक कम्बल के है जो उसकी सुरत ने ओढ़ रक्खा है । वक्त पाकर जब यह बहुत पुराना हो जाता है तो सुरत उसे उतार कर फेंक देती है और दूसरा धारण करती है । और चूँकि यह दूसरे शरीरों को खाकर तय्यार होता है इसलिये फेंके जाने पर बदले के नियमानुसार यह दूसरों की खुराक बनता है । जैसे जल में फेंक देने पर कछुए और मछलियाँ, और ज़मीन में गाड़ देने पर कीड़े मकोड़े वगैरह इससे अपना पेट भरते हैं । सत्संगियों को चाहिये कि इस कम्बल में बन्धन न रखें और न ही इसके मुतअल्लिक किसी वहम में पड़ें । उन्हें सँभाल अपनी सुरत की करनी चाहिये जिसके लिये मुनासिब है कि वे अपने दिल में यह चाह मज़बूत करें कि मरने के बाद उनको कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों

में निवास मिले। मौत के वक्त अनेक ख्याल और वासनाएँ अपना जोर दिखलाती हैं। अगर ज़िन्दगी में मालिक के चरणों में बास पाने की चाह मज़बूत न की जायगी तो नामुमकिन नहीं है कि अन्त समय कोई दूसरी चाह अपना जोर चला लेवे। जो लोग सुरत की सँभाल करने के बजाय अपने सुर्दा शरीर की फ़िक्र करते हैं और उसके लिये शानदार समार्वे या मक़बरे बनवाने का इन्तिज़ाम करते हैं उन्हें अन्त समय पछताना पड़ता है।

बचन (७२)

अगर कोई सत्संगी यह ख्याल करता है कि महज़ रुपये पैसे खर्च करने से जीव का कल्याण हो सकता है तो यह उसकी बड़ी भूल है। यह ठीक है कि सत्संग में रुपये पैसे भेंट करने से सत्संगी का धन में मोह कम होता है और उसे गुरु महाराज की दया प्राप्त होती है और दया प्राप्त होने से उसका चित्त शुद्ध होता है और बुद्धि निर्मल होती है और चित्त शुद्ध व बुद्धि निर्मल होने से परमार्थ कमाने में सहूलियत रहती है और बुरे कर्मों से बचाव रहता है लेकिन ये फ़ायदे तब होते हैं जब रुपया पैसा प्रेम व श्रद्धा से भेंट किया जावे। जो लोग प्रेम व श्रद्धा के बजाय महज़ दिखलावे या कोई दुनियावी नफ़ा हासिल करने की गरज़ से रुपया पैसा भेंट करते हैं वे नुक़सान में रहते हैं।

बचन (७३)

बाज़ लोग कहते हैं कि मालिक के यहाँ बड़ा अंधेरा है कि इन्सान को, जो सृष्टिनियमों से नावाकिफ़ है, उनके उल्लंघन करने पर सज़ा दी जाती है हालाँकि कोई माता अपने नादान बच्चे को ऐसी हरकत के लिये, जिसकी माहियत वह समझ नहीं सकता, कुछ सज़ा नहीं देती, मगर यह उनकी भूल है। जो लोग मालिक को जानते हैं और जिनसे सुन कर आम लोग मालिक की हस्ती में यत्कीन लाते हैं, बतलाते हैं कि वह मालिक प्रेम व दया का सिन्धु है और जैसेकि दूध के घड़े से दूध ही निकल सकता है प्रेम व दया के सिन्धु से प्रेम व दया ही निकल सकते हैं, इसलिये मालिक ने जितने भी क़ानून बनाये हैं उनसे दया व प्रेम ही की उम्मीद रखनी चाहिये। इसके अलावा ग़ौर करना चाहिये कि अगर सज़ा सिर्फ़ सृष्टिनियमों से वाकिफ़ लोगों ही को दीजावे तो इसके यह मानी होंगे कि आयन्दा आग किसी ऐसे बच्चे को न जलावे जो सृष्टिनियमों से नावाकिफ़ है और चूँकि जब तक किसी बच्चे को जलने का तजरुबा नहीं हो जाता उसे समझ ही नहीं आती कि जलना क्या होता है इसलिये नतीजा यह होगा कि रफ़ता रफ़ता आग से जलाने का अमल क़तई छूट जावेगा और चूँकि दुनिया का जड़ मसाला भी अज्ञानता के कारण जलने से सुरक्षित रखना होगा

इसलिये एक दिन दुनिया से जलने का अमल ही उठ जावेगा और इसी तरह सृष्टि के दूसरे सभी काम बन्द करने होंगे, जो सरासर लगूव है । बखिलाफ़ इसके इस वक्त का इन्तिज़ाम यह है कि सृष्टिनियम अपना काम करते हैं, जो उनसे जानकार होकर काम लेता है उसकी वे पूरे तौर से सेवा करते हैं, और जो किसी वजह से उनका उल्लंघन करता है उसको बिला किसी रू व रियायत के नुक़सान पहुँचाते हैं और अटल रहते हैं, और इस स्वभाव ही की वजह से वे नियम कहलाते हैं और दुनिया के सब इल्म और खुद दुनिया का वजूद क़ायम हैं । ख़याल करो कि अगर पृथ्वी की माध्याकर्षणशक्ति सिर्फ़ उन लोगों पर असर करे जो उससे वाक़िफ़ हों तो दुनिया का क्या हाल होगा ? मालिक ने इन्सान को अक्ल दी है जिसको इस्तेमाल करके इन्सान सृष्टिनियमों को बख़ूबी समझ सकता है । इसको चाहिये कि अपनी अक्ल का मुनासिब इस्तेमाल करे और जान बूझ कर किसी सृष्टिनियम को न तोड़े और नियमों का पालन करके सुख के साथ ज़िन्दगी बसर करे । माँ का दृष्टान्त जो दिया जाता है वह भी ग़लत है । अगर माता अपने नादान बच्चे को कोई क्रसूर करने पर सज़ा नहीं देती तो इसकी वजह उसका मोह है । अगर ऐसा न होता तो माताएँ ग़ैरों के बच्चों के नुक़सान करने पर भी शान्त नज़र आतीं । खुलासा यह कि सृष्टिनियम संसार का

कारखाना चलाने, मनुष्य की बुद्धि जगाने और मनुष्य की सहायता करने के निमित्त बनाये गये हैं और अगर उनके उल्लंघन करने पर सज़ा न मिले तो उनसे कोई भी मतलब नहीं निकल सकता ।

वचन (७४)

अगर कोई शख्स यह उम्मीद करता है कि सत्संग दुनिया में बड़े बड़े कॉलिज क्रायम करे या बड़े बड़े कारखाने चलावे तो यह उसकी ज़बरदस्ती है । सत्संग का जन्म जीवों को सच्चे परमार्थ का उपदेश करने और उसकी कमाई में मदद देने के लिये हुआ है । पढ़ाई, लिखाई और आर्थिक सिद्धि की संस्थाओं और संसार के कारोबार से सत्संग का सिर्फ़ उस हद तक सम्बन्ध रहेगा जहाँ तक ये सच्चे परमार्थ के प्रचार व उन्नति में सहायक हैं ।

वचन (७५)

इन्सान मोम या मिट्टी का पूरे क़द का आदमी आसानी से तय्यार कर सकता है लेकिन असली आदमी बच्चे ही की शक्ल में पैदा होता है और वह भी माता के सख्त तकलीफ़ उठाने के बाद । ऐसे ही जो जमाअतें असली बच्चे पैदा करने का काम अपने ज़िम्मे लेती हैं उन्हें सख्त तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं और जो बच्चा वह

तय्यार करती हैं वह शुरू में निहायत नाजुक और पस्तकद होता है और वमुक्काविले उन लोगों के जो मोम या मिट्टी का आदमी बनाते हैं वे एक अर्सा तक घाटे में रहती हैं । लेकिन मोम या मिट्टी का आदमी किस काम का ? वह सिवाय इसके कि अपने गिर्द तमाशा देखने वालों की एक भीड़ जमा कर ले और क्या कर सकता है ? वखिलाफ़ इसके असली वच्चा हरचन्द सख्त तकलीफ़ के वाद पैदा होता है और अर्से तक नुक्सान देता है लेकिन जवान होने पर सैकड़ों काम करता है । चुनाँचे सत्संग के ज़िम्मे यही यानी असली वच्चा पैदा करनेकी सेवा सुपुर्द हुई है इसलिये सत्संग की तरफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ही होगी और हमें अनेक तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी और मोम का आदमी तय्यार करने वाली जमाअतों के मुक्कावले हम एक अर्से तक हेच रहेंगे लेकिन हमारा काम ज़िन्दा व असली होगा और उससे संसार का उपकार होगा ।

बचन (७६)

रचना के शुरू में सिर्फ़ वही सुरतें संसार में उतरीं जिनका रुम्हान या भुकाव माया की जानिब था । माया के देश में आकर इन सुरतों को मायिक शरीर धारण करने पड़े और उनके द्वारा मायिक भोगों से सम्बन्ध क़ायम करके यहीं की हो रहीं । जब तक किसी सुरत का माया की जानिब

भुकाव, जिसे आदि कर्म और काल का कर्जा भी कहते हैं, स्वप्न न हो जाय उसका माया के देश से छुटकारा नहीं हो सकता । सुरतें आदि कर्म की वजह से संसार में आईं और यहाँ आकर उन्होंने अनेक स्थूल कर्म किये जिनका हिसाब इतना बढ़ गया कि कोई हद न रही । इन स्थूल कर्मों ही की वजह से अनेक जीव नीच ऊँच योनियों में जन्म धारण करते हैं और संसार के दुख सुख सहते हैं । होते होते जब किसी जीव के स्थूल कर्म स्वात्मे पर आते हैं तो आदि कर्म का वेग फिर से अपना जोर दिखलाता है और वह जीव फिर अनेक स्थूल कर्म करता है जिनके स्वप्न होने पर फिर आदि कर्म के वेग की वारी आ जाती है । ग़ज़े कि जीव आदि कर्म व स्थूल कर्मों के चक्र में फँसा है । आदि कर्म जड़ है और स्थूल कर्म शाखें । जब स्थूल कर्मों का भुगतान होकर एक मर्तवा शाखें कट जाती हैं तो जड़ से नया मसाला प्रकट होकर नई शाखें उत्पन्न हो जाती हैं । इससे ज़ाहिर है कि जीव का स्थूल कर्मों से छूटना इतना मुश्किल नहीं है, असली मुश्किल काम आदि कर्म से छुटकारा हासिल करना है । आदि कर्म से सहज में छुटकारा हासिल करने के लिये किसी महापुरुष की ग़्रास दया व मेहर की ज़रूरत है । जब वे कृपा करके अपने चरणों की प्रीति वल्लिंश फ़र्मावें तो जीव का भुकाव माया के वजाय सच्चे मालिक की जानिब क़ायम हो और आदि कर्म के वेग से हमेशा के लिये छुट्टी मिले, जैसा कि फ़रमाया है :—

शब्द

सतगुरु प्यारे ने बुकाया काल का करजा हो ॥ टेक ॥
मेहर से मोहि सतसंग में खींचा । भवती पौद लगा गुरु सींचा ॥

काटे विघन और हरजा हो ॥ १ ॥

दया गुरु परख बढ़त परतीती । सेव करत जागत नई प्रीती ॥

बढ़त मेरा दिन दिन दरजा हो ॥ २ ॥

शब्द का सारग दीन लखाई । सुत मेरी धुन सँग दीन मिलाई ॥

आज घट गगना गरजा हो ॥ ३ ॥

भरम गुरु मेढ दिये मेरे सारे । करम भी काट दिये प्रति भारे ॥

काल भी डरसे लरजा हो ॥ ४ ॥

राधास्वामी कीन जगत उपकारा । चरन सरन दे जीव उबार ॥

तार दई सब परजा हो ॥ ५ ॥

वचन (७७)

जो लोग मोक्ष के अभिलाषी हैं उन्हें भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि मोक्ष के विषय में केवल बातचीत या वाद विवाद कर लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । यह संसार कर्मक्षेत्र है यहाँ रहकर कर्म करना उचित है और उचित कर्म करने ही से मोक्ष मिल सकता है । कर्म दो प्रकार के हैं :—एक वे जो हम अपने मन की प्रेरणा से करते हैं और दूसरे वे जो हम मालिक की प्रेरणा से करते हैं । पहली क्रिस्म के कर्म भी दो प्रकार के हैं :—एक वे जो हम नेकनीयती से करते हैं और शुभ कर्म कहलाते हैं, दूसरे वे जो हम बदनीयती से करते हैं और मन्दकर्म

कहलाते हैं । शुभ कर्मों का परिणाम सुख होता है और मन्द कर्मों का दुःख । लेकिन शुभकर्म हों या मन्द, दोनों का फल भुगतने के लिये जीव को संसारचक्र में भ्रमण करना पड़ता है अर्थात् अपने मन की प्रेरणा से किये हुए कर्म हमें संसार चक्र से नहीं छुड़ा सकते । इसके लिये मालिक की प्रेरणा की ज़रूरत है और प्रेरणा हासिल करने के लिये प्रेरणा लेने वाला औज़ार दुरुस्त करना लाज़िमी है, जो आसान काम नहीं है । अलवत्ता अगर किसी को भाग्य से सच्चे सतगुरु मिल जायें और वह उनकी शरण लेकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे तो उसके लिये मुआमला निहायत आसान हो जाता है क्योंकि सच्चे सतगुरु वही पुरुष होते हैं जिनकी सुरतशक्ति जगी है, जिनका अन्तर में सच्चे मालिक से मेल है, जिनके मन व इन्द्री बस में हैं और जिनका हृदय शुद्ध है, जो हमेशा राज़ी वरज़ा रहते हैं । उनका प्रेरणा लेने वाला औज़ार दुरुस्त रहता है और उनको बार बार मालिक की जानिब से प्रेरणा आती है । वह इसी उद्देश्य से संसार में भेजे व रक्खे जाते हैं । ऐसे पुरुष की आज्ञाओं का पालन मालिक ही की आज्ञाओं का पालन है । कवीर साहब फ़र्माते हैं :—

साध मिले साहब मिले, अन्तर रही न रेख ।

मनसा वाचा करमना, साधू साहब एक ॥

ऐसे पुरुष की आज्ञाओं के पालन के फल के बारे में हुज़ूर राधास्वामी दयाल का वचन है कि सच्चे सतगुरु की

आज्ञा से जो कुछ काम जीव करता है वह उसे भक्ति का फल देने वाला होता है । भक्ति के अर्थ सच्चे मालिक के चरणों में सच्चा प्रेम है । यह प्रेम ही जीव के शुभ अशुभ कर्मों और उसकी स्थूल व सूक्ष्म वासनाओं को साफ़ कर सकता है । इस प्रेम ही की सहायता से जीव अन्तरी साधन करके अपनी सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकता है और आध्यात्मिक शक्तियों के जगने ही से मोक्ष प्राप्त हो सकता है । इसलिये अगर किसी शख्स का मन सत्संग में शरीक होने पर भी रूखा फीका रहता है तो ज़ाहिर है कि वह सतगुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता और वह जितने कर्म करता है अपने मन की प्रेरणा से करता है और अपने शुभ कर्मों का फल सुख और मन्द कर्मों का फल दुःख भोगता है । इस वयान से ज़ाहिर होना चाहिये कि अशुभ या मन्द कर्मों के मुक्ताविले शुभ कर्म अच्छे हैं लेकिन मोक्ष के अभिलाषी के लिये दोनों प्रकार के कर्म व्यर्थ हैं ।

वचन (७८)

अपने मन की प्रेरणा से किये हुए कर्म अहंकार पैदा करते हैं और अहंकार के मानी मालिक से अलहदगी है और सतगुरु की आज्ञा से किये हुए कर्म भक्तिफल देते हैं और भक्ति के मानी मालिक के चरणों में लिपटना है ।

अर्जुन ने कृष्ण महाराज की आज्ञा से युद्ध किया और कितने ही शूर वीरों का वध किया। अगर वह अपने मन की प्रेरणा से युद्ध करता तो उसे वह फल हर्गिज़ प्राप्त न होता जो कृष्ण महाराज की आज्ञा से युद्ध करने पर प्राप्त हुआ। इसी तरह जो काम सत्संग के सिलसिले में किये जाते हैं अगर वे सब अपने मन की प्रेरणा से होते हैं तो उनका परिणाम अहंकार होना चाहिये लेकिन चूँकि काम करने वालों के अन्दर आम तौर प्रेम अंग दिखलाई देता है इससे ज़ाहिर है कि सत्संग के सब काम मालिक की आज्ञाओं के पालन के तौर पर किये जाते हैं और वे सब लोग बड़भागी हैं जो इस तरह अपना नरशरीर सफल कर रहे हैं।

वचन (७६)

जो लोग मालिक की हस्ती में विश्वास रखते हैं लेकिन परमार्थ की काफ़ी समझ बूझ नहीं रखते, अक्सर दो गलतियाँ करते हैं। एक यह कि वे ख्याल करने लगते हैं कि मालिक से मिलना या अन्तरी सम्बन्ध क्रायम करना निहायत आसान है और दूसरे यह कि यह मानकर कि मनुष्य-शरीर रचना भर में सबसे उत्तम शरीर है वे इसी शरीर में रहना पसन्द करते हैं। जैसे गर्मी के महीनों में पिघली हुई बर्फ़ के पानी यानी गंगा-

जल में गोता मार कर शरीर के शीतल व प्रफुल्लित होने पर भोले भाले यात्री ख्याल करते हैं कि गंगाजी ने उनके संव पाप धो डाले, ऐसे ही ये लोग जब तब अन्तर में ज़रा सी विरह या तड़प पैदा हो कर आँखों में आँसू व कलेजे में ठंडक आ जाने पर विश्वास करते हैं कि उन्हें मालिक से मेल और मनुष्यशरीर का पूर्ण लाभ प्राप्त हो गया ।

वचन (८०)

संसार के इन्तिज़ाम इस क्रिस्म के हैं कि उनके ज़रिये इन्सानों के दिल में ख्वाहमख्वाह खुदगारजी और अहंकार पैदा होते हैं। मसलन् हर शख्स मजबूरन् अपने शरीर, अपने मकान, अपनी आमदनी, अपनी जायदाद, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, अपने खान्दान, अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क के लिये जब तब ख्याल व भाव उठाता है और ये ख्याल व भाव ख्वाहमख्वाह उसके दिल को तंग करते हैं और उसे मिल कर काम करने के नाक्राविल बनाते हैं और दूसरों के मुक्राविले शरीर, धन, विद्या, मान, प्रतिष्ठा वगैरह बेहतर मिलने से उसके दिल में आप से आप इन चीज़ों का अहंकार हो जाता है जिससे ज़िन्दगी और भी बिगड़ जाती है। इस खराबी को दूर करने के लिये हर क्रौम व मुल्क के बुज़ुर्गों ने त्यौहार के दिन क़ायम किये। उन दिनों में बड़े छोटे, अमीर गरीब, लिखे पढ़े व अन-

पढ़, हर क्रिस्म के भेद भाव को भुलाकर, एक कुटुम्ब के आदमियों की तरह मिलते हैं और खुशी मनाते हैं और इसे से लोगों के दिलों में खुदगर्ज़ी व खुदपरस्ती के वजाय दूसरों से प्रेम करने और दिल मिलाने का भाव पैदा होता है। चुनाँचे इसी गरज़ से सत्संग के अन्दर भी त्यौहार के दिन क्रायम किये गये हैं।

वचन (८१)

सत्संग को अगर धोबी का घाट कहा जावे तो वे जान होगा क्योंकि सत्संग में सुरत या रूह की चादर से जन्मान जन्म की मैल छुड़ाई जाती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जैसे बाज़ लोग मैले कपड़े पहिन कर खुश होते हैं क्योंकि वे उन्हें गर्दखोरे व सूफ़्रियाने ख्याल करते हैं और उन्हें गुमान है कि मैले कपड़े पहिनने से सर्दी कम लगती है। ऐसे ही बहुत से लोग अपनी सुरत की चादर मैली ही रखना पसन्द करते हैं और इसलिये अपनेतई सत्संग से दूर रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सत्संग में शरीक होने पर उनके खान पान व रहन सहन पर रोक टोक लगेगी। सत्संग में शरीक होने के लिये उत्तम संस्कारों की ज़रूरत है।

वचन (८२)

सत्संग की शिक्षा थोड़े से शब्दों में वयान की जा सकती है और चार या पाँच बातों के समझ लेने से सब शिक्षा समझ में आ जाती है। पहली बात यह है कि सत्संग सिखलाता है कि ऐ इन्सान ! तू संसार के सामान अच्छी तरह भोग, तुझे कोई मना नहीं करता लेकिन तू अपनेतई उनमें उलझा मत यानी अपनेतई उनका दास मत बना। तू पानी पी, पानी में स्नान कर, तैर और पानी का आनन्द ले लेकिन पानी में डूब मत। तू कपड़े पहिन, ओढ़ और विछा, बढ़िया से बढ़िया कपड़े इस्तेमाल कर लेकिन अपनेतई कपड़ों से जकड़बन्द मत कर। दूसरी बात यह सिखलाता है कि ऐ इन्सान ! तू अपने शरीर को स्वस्थ व स्वच्छ रख और उसकी मुनासिब रक्षा कर लेकिन उसे अपना असली स्वरूप मत जान। यह शरीर सिर्फ तेरे आत्मा का वस्त्र है। एक दिन तुझे यह पुराने कम्बल की तरह उतार कर फेंकना होगा। इसमें बन्धन क्रायम करना गलत व नांमुनासिब है। तीसरी बात यह सिखलाता है कि ऐ इन्सान ! तू संसार में आवा-गरदी के लिये नहीं बल्कि खास उद्देश्य के लिये भेजा गया है और वह उद्देश्य यह है कि तू अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ जगावे। जैसे स्थूल आँखों के खुलने पर मनुष्य को सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है ऐसे ही

आध्यात्मिक शक्तियों के जगने पर तुम्हको सुरत की आँखों से तेरे परम पिता का दर्शन प्राप्त होगा और फिर तू इस क्राविल हो जायगा कि इस मलिन व झूठे भोगों व सुख के देश से हट कर निर्मल चेतन देश में दाखिल हो और तेरी सुरत सब्बे मालिक से मेल हासिल करे । तीसरी बात सुनने पर जिज्ञासु के दिल में स्वाभाविक तौर पर सवाल पैदा होगा कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ कैसे जगावे, चुनाँचे चौथी बात जो राधास्वामी-मत सिखलाता है उसमें इस सवाल का जवाब है । वह यह है कि ऐ इन्सान ! तू किसी कामिल उस्ताद की शरण ले यानी किसी ऐसे महापुरुष की शशिर्दी इच्छित्यार कर जिसे वह गति, जिसका ऊपर जिक्र हुआ, पहले ही प्राप्त है । इसपर जिज्ञासु यह दरयाफ्त करेगा कि ऐसे महापुरुष को कहाँ तलाश करें । इसके जवाब में राधास्वामी-मत बतलाता है कि अव्वल अपने घर में तलाश कर, वहाँ न मिलें तो अपने शहर या कस्बे में ढूँढ़, वहाँ न मिलें तो अपने सूबे में, अपने मुल्क या जहाँ कहीं उनकी मौजूदगी का पता चले वहाँ जाकर तलाश कर ।

वचन (८३)

इस ज़माने में जबकि परमार्थ जीविका के अधीन हो रहा है अकेले दुकेले आदमी बाहरी त्याग का जीवन

व्यतीत कर सकते हैं लेकिन यह मुमकिन नहीं कि कोई जमाअत यह लक्ष्य सम्मुख रख कर आराम से जीवन व्यतीत कर सके। पिछले ज़माने में इस देश के निवासियों ने बाहरी त्याग पर बहुत जोर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि वे स्वार्थ की दौड़ में दूसरों से पीछे रह गये और पश्चिमी लोगों ने बाहरी अनुराग पर बहुत जोर दिया जिससे वे परमार्थ की दौड़ में पीछे रह गये। सत्संग का लक्ष्य यह है कि परमार्थ व स्वार्थ दोनों को मुनासिब बढ़ाई दी जावे ताकि जीव का संसार में भली प्रकार निर्वाह हो और त्याग फल की वासना का होना चाहिये, न कि परिश्रम व धर्म का। पिछले ज़माने के बुजुर्गों का भी यही उपदेश था लेकिन लोगों ने उनका असली मतलब न समझ कर उल्टे मानी लगा लिये। जीव संसार के पदार्थों में मोह क्रायम करके बन्धन में फँसता है और उनके साथ कार्यमात्र वर्ताव करके ज़िन्दगी का लुत्फ़ उठाता है।

बचन (८४)

जीव दुनिया के सामान हासिल करने के लिये एक उम्र तक हाथ पाँव मारते हैं और बड़ी मुश्किल से सामान हाथ आते हैं। बीमारी व बुढ़ापा आ जाने से ये सब सामान बेकार हो जाते हैं इनके रहते हुए चोर, डाकू या जानवरों से नुक़सान पहुँचने का हर वक्त अन्देशा लगा

रहता है और मरने के वक्त उनके मोह से सख्त तकलीफ पहुँचती है। ये सब बातें जानते हुए भी जीव उन्हीं की तरफ दौड़ते हैं और आत्म-दर्शन के लिये, जिसके प्राप्त होने पर इन सामान से कहीं बढ़ चढ़ कर आनन्द प्राप्त होता है, जिसको न चोर चुरा सकता है न डाकू छीन सकता है, जिसमें बीमारी व बुढ़ापा किसी तरह का विघ्न नहीं डाल सकते और जिससे मरने के वक्त कमाल दर्जे का सुख हासिल होता है, कुछ परवाह नहीं करते। यह दुरुस्त है कि हर किसी के लिये आत्म-दर्शन प्राप्त कर लेना आसान नहीं है लेकिन अगर इन्सान ज़रा सी सचौटी के साथ कोशिश करे तो थोड़े ही अर्से के अन्दर अपनी चित्तवृत्ति को छठे चक्र के मुक्काम पर एकत्र करने का अभ्यास कर सकता है और इस गति से भी जो आनन्द प्राप्त होता है उसकी संसार का कोई भोग बराबरी नहीं कर सकता। राधास्वामी दयाल की फर्माई हुई युक्ति का साधन करने से यह गति सहज में प्राप्त हो सकती है। इसके प्राप्त होने पर परमार्थी की हिम्मत बँध जाती है और वह आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करता है और रफ़ता रफ़ता ऊँचे घाट के तजरूबे हासिल करके अपना भाग सराहता है।

वचन (८५)

कलों और खिलौनों में बड़ा फर्क है। देखने में वाज़ खिलौने कलें ही होती हैं लेकिन सिवाय बच्चों का दिल बहलाने के उनसे कोई काम नहीं निकलता और उनके इस्तेमाल करने के लिये ज़्यादा शऊर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कलों से बड़े बड़े काम निकलते हैं अलबत्ता अगर कोई नावाक्रिफ़ आदमी किसी कल को छेड़ ले तो जल्द ही मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता है। कलों से वाक्रिफ़कार आदमी ही काम ले सकते हैं। वाक्रिफ़ियत व शऊर के बग़ैर उनसे बजाय नफ़े के नुक़सान पहुँच जाता है। अफ़सोस है कि ये सब बातें जानते हुए भी रचना की सबसे बड़ी कल यानी कुल मालिक के साथ, जिसकी शक्ति का कुछ बार पार नहीं है, तमाम लोग खिलौने की तरह खेलते हैं, इसके लिये न कोई शऊर सीखता है और न शऊर से काम लेता है। चुनाँचे नतीजा वही होता है जो किसी नावाक्रिफ़ आदमी के किसी कल के छेड़ लेने से होता है। यानी लाखों इन्सान मालिक का नाम जपते हैं और किसी न किसी शक्ल में उसकी भक्ति करते हैं और भक्ति के जोश में आकर एक दूसरे का सर फोड़ते हैं गोया मालिक की भक्ति उनके लिये परेशानी का कारण हो रही है। अगर उन्हें भक्ति का शऊर होता तो परेशान होने के बजाय भक्ति का आनन्द लेते।

वचन (८६) :

यह मन बड़ा चालाक है । बाज़ लोग कम्बल ओढ़ कर मक्खियों के छत्ते से शहद निकालते हैं, ऐसे ही बहुत से आदमी जाहिरी सादगी व दीनता का लिवास पहन कर अपने लिये दुनिया के सुख के सामान वहम पहुँचाया चाहते हैं । सत्संगी को मन के इस फ़रेब से होशियार रहना चाहिये । इसके लिये मुनासिब है कि अपने हर काम सफ़ाई व ईमानदारी से करे और मौज से जो कुछ खाने व ओढ़ने के लिये मिले उसे खुशी से मंज़ूर करे लेकिन याद रखे कि लाखों की आमदनी रहते हुए चार पैसे में गुज़र करना कंजूसी व कम्बलूती की अलामत है और चार पैसे की आमदनी रहते हुए लाखों के खर्च का ख्याल उठाना मूर्खता व हविस की निशानी है ।

वचन (८७) :

मालिक की हस्ती में विश्वास लाना हर किसी के बस की बात नहीं है । जैसे सबके सब जानवर यकसाँ अन्तल व तमीज़ नहीं रखते ऐसे ही सब इन्सान भी इस लिहाज़ से बराबर नहीं हैं और जैसे जानवरों के लिये मालिक की हस्ती में विश्वास लाना क़तई नामुमकिन है ऐसे ही बाज़ इन्सानों के लिये भी नामुमकिन है । बहुत से लोग मुँह से मालिक का नाम लेते हैं लेकिन उनके कर्मों से

ज़ाहिर होता है कि उन्हें मालिक की हस्ती में क़तई विश्वास नहीं है। मालिक की हस्ती में विश्वास लाने के लिये इन्सान के अन्दर ख़ास दर्जे की रूहानी क़ाबिलियत दरकार है। संसार में जितने भी शरीर हैं वे दरअसल उनके अन्दर सुक्रीम सुरतों या आत्माओं की चेतनशक्ति के इज़हार का नतीजा हैं यानी उन शरीरों की मार्फ़त उनके अन्दर निवास करने वाली आत्माएँ अपनी अपनी चेतनशक्ति का इज़हार कर रही हैं। और चूँकि सबके सब शरीर एकसाँ नहीं हैं इसलिये ज़ाहिर है कि सबकी सब आत्माओं को अपनी कोशिश में एकसाँ कामयाबी नहीं होती। जिस शरीर के द्वारा चेतनशक्ति का काफ़ी इज़हार होता है उसी के दिल में मालिक की हस्ती का विश्वास क़ायम हो सकता है। इसलिये जो शख्स यह चाहता है कि उसके दिल में मालिक की हस्ती का विश्वास सच्चा व गहरा क़ायम हो उसे सुनासिब है कि अपने अन्दर अपनी सुरत-शक्ति का प्रकाश तेज़ करे और उसके लिये सुमिरन ध्यान व भजन की युक्तियाँ बहुत ही मुफ़ीद हैं।

बचन (८८)

बाज़ लोग तअज़ुब के साथ सवाल करते हैं कि पिछले ज़माने में तो योगसाधन में सफलता हासिल करने के लिये मुइत तक उग्र तप करना पड़ता था और साधन करने

वाले को गृहस्थाश्रम का त्याग करना होता था लेकिन इस
 ज़माने में सत्संगी हालाँकि न कोई उग्र तप करते हैं और
 न गृहस्थाश्रम का त्याग करते हैं लेकिन निहायत सन्तुष्ट
 व प्रसन्न नज़र आते हैं और योगसाधन में सफलता के
 मुतअल्लिक वरमला गुफ्तगू करते हैं, इसकी क्या वजह
 है ? वजह यह है कि इस ज़माने में राधास्वामी दयाल वजाय
 उग्र तप के सब्बी भक्ति द्वारा मनुष्य के हृदय को शुद्ध कराते
 हैं। जैसे पिछले ज़माने में लोग मिट्टी का चिराग जलाकर
 रोशनी करते थे जिसकी रोशनी कमज़ोर रहती थी और
 जिसकी बत्ती बार बार बढ़ानी पड़ती थी और जिसके
 धुएँ से कमरा भर जाता था और आजकल ज़रा से
 बटन दवाने से बज्रासानी निहायत तेज़ रोशनी हो जाती
 है जिसमें धुएँ का नाम निशान भी नहीं होता। हरचन्द
 दोनों ही रोशनी करने के लिये माकूल इन्तिज़ाम हैं और
 दोनों ही में सृष्टिनियमों से काम लिया जाता है लेकिन
 एक में अदना सृष्टि-नियम इस्तेमाल होते हैं और दूसरों
 में आला और आला सृष्टिनियमों के इस्तेमाल से हमेशा
 सुख ज़्यादा और कष्ट कम होता है। पिछले ज़माने में
 जो योगसाधन जारी था वह अहंकार का मार्ग था और
 अब जो साधन जारी है वह भक्ति का मार्ग है जो अहंकार
 के मार्ग से आला है इसलिये इसमें सुख ज़्यादा है
 और कष्ट कम। मनुष्य का स्वभाव है कि संसार के जीवों

व पदार्थों से सहज में मुहब्बत पैदा कर लेता है और मुहब्बत क्रायम होने पर उन्हीं का हो रहता है। अगर मनुष्य वजाय संसार के जीवों व पदार्थों के सच्चे मालिक या सच्चे सतगुरु से मुहब्बत क्रायम करे तो क्रुदरती तौर पर यह उनका हो जावेगा और सहज में इसकी संसार व संसार के सामानों से मुहब्बत टूट जावेगी। यही भक्तिमार्ग है और यही राधास्वामी दयाल का मार्ग है। राधास्वामी दयाल अपने चरणों में प्रीति क्रायम कराके जीव को संसार के मोहजाल से छुड़ाते हैं इसीलिये सत्संगी आम तौर पर सन्तुष्ट व प्रसन्न नज़र आते हैं। उनको पिछले ज़माने की सी काष्ठा भोले वगैरे संसार के बन्धनों से रिहाई हासिल हो जाती है। मनुष्य को संसार में रहने की वासना ही ने संसार में बाँध रक्खा है। सतगुरुभक्तिद्वारा उसके अन्तर के अन्तर मालिक के चरणों में निवास हासिल करने की वासना दृढ़ हो जाती है और यह वासना उसे सृष्टि-नियमानुसार सहज में भवसागर से पार करके मालिक के चरणों में पहुँचा देती है।

बचन (८६)

हिन्दुस्तान में बहुत अर्से से यही परमार्थी तालीम रही है कि संसार मिथ्या है और इसके भोग विलास सब झूठे हैं। चुनाँचे बहुत से परमार्थ से प्रेम रखने वाले अब भी

हर परमार्थी संस्था से यही आशा रखते हैं कि वह ऐसे मनुष्य पैदा करे जो संसार से मुँह मोड़कर त्याग की जिन्दगी बसर करें और सत्संग में आर्थिक संस्थाओं का प्रबन्ध उन्हें नागवार गुज़रता है। वाज़े हो कि सत्संग का भी यही उपदेश है कि संसार मिथ्या है और उसके भोग असार हैं लेकिन फ़र्क यह है कि सत्संग यह भी सिखलाता है कि जब तक किसी को संसार में रहना है तब तक उसके लिये संसार और उसके दुख सुख सत्य हैं । संसार असत्य इसलिये है कि यह जड़ है और इसमें ज़रा ज़रा परिवर्तन हो रहा है और इसके मुक़ाबिले हम चेतन व अविनाशी हैं । इसके भोग इसलिये झूठे हैं कि वे देर अवेर दुखदायी साबित होते हैं । हम सुरतरूप हैं और हमारा निज देश सब्बे मालिक का धाम यानी चेतन-देश है । वहीं पहुँचने पर हमारी सुरत को सब्बी आज़ादी और सब्बा सुख प्राप्त हो सकता है । लेकिन चूँकि मुमकिन नहीं कि हम फ़ौरन् संसार से निकलकर उस देश में पहुँच जायँ इसलिये लाज़िम हो जाता है कि जब तक हमें इस संसार में रहना पड़े यहाँ के नियमों से वाक़िफ़ हो कर अपने दुखों में कमी और सुखों में इज़ाफ़े के लिये कोशिश करें अलबत्ता ख़याल रखें कि यह कोशिश इसलिये नहीं की जाती कि संसार के सुख हमें दिल से भाते हैं बल्कि इसलिये कि जितने दिन यहाँ कैद काटनी लाज़िमी है उतने दिन नाहक़ दुख क्यों उठायेँ । आम लोग

संसार को मिथ्या कहकर और यहाँ के भोग विलास को झूठे मानकर आलसी हो जाते हैं लेकिन सत्संग की तालीम से आलस्य का रोग सत्संग-मण्डली के अन्दर घुसने नहीं पाता और सत्संगी अपना सब काम काज करता हुआ और नाहक के दुखों से बचता हुआ सच्चे सुख के स्थान में प्रवेश हासिल करने के लिये यत्न करता रहता है और एक दिन अधिकार पैदा होने पर सफलता को प्राप्त होता है ।

वचन (६०)

सवाल जिज्ञासु का—सतगुरु को मत्था टेकने से क्या लाभ होता है ?

जवाब—यह एक रोज़ाना तजरुबे की बात है कि अगर रास्ता चलते कोई अजनबी आदमी हमारे पास से गुज़रता है तो हम कुछ ध्यान नहीं देते लेकिन अगर मादूम हो जाय कि वह हमारा अजीज़ है तो हम फ़ौरन् ख़ास तवज़ुह के साथ उसकी तरफ़ मुखातिब होते हैं और उसके साथ यथायोग्य बर्ताव करते हैं और अगर वह हमारा बुज़ुर्ग है तो हम फ़ौरन् प्यार व अदब से झुक जाते हैं । ऐसे ही जब किसी को बड़ी तलाश करने पर सतगुरु मिल जाते हैं और साधन करने पर मेहर से उसको उनकी पहिचान आ जाती है तो वह मारे प्रेम के उनके चरणों में लिपटने की इच्छा करता है और उसका ऐसा करना क़ुदरती बात है

और ऐसा करने पर उसे कमाल दर्जे की खुशी व शान्ति प्राप्त होती है लेकिन जो लोग सिर्फ दूसरों की देखादेखी ऐसा करते हैं उन्हें इस तरह का तजरुबा नहीं होता । किसी प्रेमी के अपने प्रीतम से मिलने पर, किसी लोहे के टुकड़े के चुम्बक से स्पर्श करने पर या किसी छोटे वच्चे के अपनी बिछुड़ी माता के सम्मुख आने पर क्या हालत होती है इसका वयान में लाना कठिन है । यह बात ज्ञाती तजरुबे ही से समझ में आ सकती है ।

वचन (६१)

सत्संग के अन्दर जितनी भी बहिर्मुखी काररवाइयाँ जारी हैं उन सब का उद्देश्य यही है कि जिज्ञासु के दिल में सच्चे मालिक व सतगुरु के लिये प्रेम पैदा हो । जैसे संसार के सामानों का यही काम है कि इन्सान की तबजुह अपनी तरफ खींच कर उसके दिल में संसार की प्रीति पैदा करें ऐसे ही सत्संग की सब बहिर्मुखी काररवाइयाँ मसलन् दर्शन, वचन, प्रसाद वगैरह जिज्ञासु के दिल में सच्चे मालिक व सतगुरु के लिये प्रीति पैदा कराती हैं । जब किसी जिज्ञासु के दिल में सच्चे मालिक व सतगुरु के लिये प्रीति पैदा हो जाती है तभी वह अन्तर्मुखी क्रियाओं यानी सुमिरन ध्यान व भजन के लिये अधिकारी बनता है । मतलब यह है कि सत्संग की सब बहिर्मुखी काररवाइयों का उद्देश्य जिज्ञासु को अन्तर्मुख करना है ।

वचन (६२)

लोगों का यह ख्याल है कि संसार की किसी वस्तु या संसार के किसी जीव से सदास्थायी प्रीति की जा सकती है। जैसे छोटे बच्चे खिलौना देखकर पूरी तवज्जुह के साथ उसकी तरफ़ दौड़ते हैं और उससे दिल बहलाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दिल भर जाने पर उसे फेंक देते हैं ऐसे ही उम्र पाये हुए लोग भी दूसरों या संसार की वस्तुओं के साथ थोड़ी देर प्रीति करके उकता जाते हैं और फिर उनसे मुँह फेर लेते हैं। जब कि मनुष्य का मन प्राकृतिक है और हर प्राकृतिक वस्तु में परिवर्तन आवश्यक है तो मन का हाल सदा एक समान कैसे रह सकता है ?

मनुष्य खास दशाओं व अवस्थाओं के प्रभाव की मौजूदगी में दूसरे मनुष्य या संसार की वस्तुओं से प्रीति बाँधते हैं और उन दशाओं व अवस्थाओं में परिवर्तन होते ही उनकी प्रीति गायब हो जाती है। ऐसा देखने में आया कि जो माता अपने बच्चे को सुन्दर व हृष्ट पुष्ट देखकर उससे ज़वरदस्त प्रीति करती है उसके किसी असाध्य रोग से पीड़ित होकर सूख जाने पर उसकी मौत माँगने लगती है।

संसार की वस्तुओं के मुक्ताविले मनुष्य की प्रकृति के संग विलास करने की रुचि ज़्यादा ठहराऊ है इसीलिये सच्चे परमार्थ में उस रुचि के नाश करने के लिये, जो मनुष्य के सांसारिक मोह की जड़ है, ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है।

लोग डालियों के तराशने की फ़िक्र तो करते हैं लेकिन जड़ के काटने का ख्याल नहीं करते मगर हर मनुष्य की प्रकृति के संग भी प्रीति सदा क़ायम नहीं रह सकती । अगर ऐसा होता तो सृष्टि की कोई भी शक्ति मनुष्य के मोह अंग को नाश न कर सकती और मनुष्य के लिये मोक्ष का प्राप्त करना असम्भव रहता और सन्तों व महात्माओं का संसार में तशरीफ़ लाना निष्फल ठहरता । लेकिन असली सूरत यह है कि अक्सर मनुष्यों की प्रकृति के संग प्रीति नाश की जा सकती है और सत्संग में दया से यही इन्तिज़ाम है कि बाहरी उपदेश व अन्तरी तज्जुबों द्वारा प्रेमी जनों के इस रोग का नाश करते हैं । संसार के मोह की जड़ कट जाने पर प्रेमी जन यों तो बदनस्तूर हरा भरा दिखलाई देता हैं लेकिन दरअसल उसकी हालत एक कटे हुए वृक्ष की सी होती है और दिन बदिन उसकी हरियाली कम होती जाती है और उसके अन्दर संसार के मोह का नया ज़हर दाख़िल होने नहीं पाता । जिन प्रेमी जनों की ऐसी हालत हो गई है वे निहायत बड़भागी हैं । वे बेख़ौफ़ जीवन व्यतीत करें और मालिक का गुणानुवाद गावें ।

बचन (६३)

अगर हम उन सब तदवीरों को, जिन्हें सृष्टि के शुरू से इन्सान अँधेरा दूर करने के लिये अमल में लाया,

और उन सब दिक्कतों को, जो उसने इस सिलसिले में बरदाश्त कीं, ख्याल में लावे तो मालूम होगा कि इन्सान के लिये अँधेरा दूर करना कैसा मुश्किल है लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो आप से आप हर अमीर व गरीब के घर से अँधेरा दूर हो जाता है, किसी को कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता । आँखें खोलते ही अँधेरा गायब दिखलाई देता है । इसी तरह सृष्टि के शुरू से आज तक मोक्ष हासिल करने के लिये इन्सान ने जो जो सख्त तकलीफें उठाईं और कठिन साधन किये उनको ख्याल में लाने से मालूम होता है कि मोक्ष हासिल करना कैसा मुश्किल है लेकिन जब सन्तों, महात्माओं के संसार में तशरीफ़ लाने से रूहानियत का सूर्य उदय हो जाता है तो किसी भी शख्स को खास तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ़ आँखें खोल कर उनकी पहिचान करने की हाजत रह जाती है । इससे समझ में आ सकता है कि अगर राधास्वामी दयाल रूहानियत के सूर्य हैं और हमें उनकी सच्ची पहिचान आ गई है तो हमारे लिये मोक्ष हासिल करना कैसा आसान हो गया है।

बचन (६४)

दुनिया में वासनाओं की नदी बह रही है और हर शख्स, बिला ख्याल इस बात के कि उसके अन्दर क्या जा रहा है, दोनों हाथों से उसका पानी पी रहा है । जिस

शस्त्रों को किसी ऐसे पुरुष की शरण प्राप्त है जो गन्दगी को गन्दगी देखता व समझता है और सतह पर तैरती हुई गन्दगी को दोनों हाथों से हटाता रहता है ताकि उसके साथी गन्दगी निगलने से बच जावें, वही इस गन्दगी के ज़हर से बच सकता है। इसी क्रुदरती कानून के इस्तेमाल से सत्संग-मंडली आम तौर पर संसाधनों की गन्दगी से बची हुई है।

वचन (६५)

संसार में न दौलत की कमी है, न खाने पीने की चीज़ों की, कमी है तो इस बात की कि दुनिया की दौलत चन्द लोगों के हाथ में है और उसका बहाव ऐसा नहीं है कि वह हिस्सा रसदी सब तक पहुँच जाय, चुनाँचे हर क़ौम व मुल्क के समझदार लोग ऐसी तदबीरें निकालने में मसरूफ़ हैं कि यह कमी दूर हो जाय। सत्संग की तरफ़ से यह सलाह पेश की जाती है कि ऐ लोगो ! दौलत की मोहब्बत कम करो। उसको सिर्फ़ काम चलाने का ज़रिया या औज़ार समझो। दौलत इकट्ठा होने से कोई सुख पैदा नहीं होता। दौलत के इस्तेमाल से अलबत्ता सुख के सामान हासिल हो जाते हैं लेकिन जो सुख उनकी माफ़ीत हासिल होता है न वह सच्चा है, न हमेशा कायम रहने वाला। सच्चा व सदा कायम रहने वाला सुख खुद तुम्हारे

आत्मा में है । तुम आत्म-दर्शन को अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य बनाओ । दौलत पैदा करो और जब ज़रूरत से ज्यादा दौलत हाथ आवे तो उसे मालिक के नाम पर निछावर करो । हर शख्स को असली ज़रूरत सिर्फ़ इस क़दर दौलत की है कि उसे अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य यानी आत्म-दर्शन की प्राप्ति में काफ़ी सहूलियत मिले । जो दौलत मालिक के नाम पर निछावर की जावे वह सब की सब देश या जाति की बेहतरी के कामों पर सर्फ़ करो । इन बातों पर कुछ अंसें अमल करके देखो कि क्या नतीजा निकलता है । नतीजा यही होगा कि तुम खुद सुखी रहोगे और तुम्हारे संगी साथी व देशवासी भी सुखी रहेंगे ।

बचन (६६)

राधास्वामो-मत के साधन उस शख्स के लिये हैं जो साधन किया चाहता है और स्थूल ज्ञानेन्द्रियों से परे के घाटों का ज्ञान हासिल करने का शौक रखता है । जो लोग विश्वास रखते हैं कि स्थूल ज्ञानेन्द्रियों की माफ़त प्राप्त ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान ही नहीं है वे ग़लती पर हैं । कौन नहीं जानता कि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा सही नहीं होता । सैकड़ों आदमियों को अंधेरे में भूत दिखलाई देने लगता है और फ़ासले पर

चमकता हुआ रेत पानी नज़र आता है। वैज्ञानिक पुरुषों के वेशुमार दावे ग़लत साबित हो चुके हैं। बावजूद इन सब बातों के महज़ स्थूल ज्ञानेन्द्रियों के भरोसे बैठे रहना अगर ग़लती नहीं तो क्या है? लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि आज से हर शख्स अपनी स्थूल ज्ञानेन्द्रियों से काम लेना बन्द कर दे। मतलब यह है कि उनसे काम ज़रूर लिया जावे लेकिन उनसे बढ़कर और बेहतर ज्ञान प्राप्त कराने वाली सूक्ष्म व चेतन ज्ञानेन्द्रियों को भी जगाने की फ़िक्र की जावे। राधास्वामी-मत के साधन इस फ़िक्र के पैदा होने पर काम आते हैं।

वचन (६७)

बाज़ लोग सतगुरु की महिमा सुनकर घबरा जाते हैं। चजह यह है कि उन्हें मालूम नहीं है कि सतगुरुगति किसे कहते हैं। जैसे ताँवे की तार देखने में एक मामूली व कम-हिसियत चीज़ है लेकिन चूँकि उसमें यह गुण है कि उस पर बिजली की धार बआसानी रवाँ हो सकती है इसलिये यह तार एक बड़ी कारआमद (काम की) व वेशक्रीमत चीज़ बन जाती है। ताँवे की तार पर रवाँ होकर बिजली हमारे सैकड़ों काम करती है। हमारे घरों से अँधेरा दूर करती है, पानी खींचती है और हमें बेहद मेहनत व तकलीफ़ से बचाती है। इसी तौर पर हरचन्द सतगुरु देखने

में साधारण पुरुष होते हैं लेकिन चूँकि उनमें यह गुण होता है कि उनकी सुरत या आत्मा का सच्चे मालिक की परम चेतनधार से बराबरास्त मेल रहता है इसलिये मनुष्यों को उनके द्वारा बेशुमार लाभ प्राप्त होते हैं:-उनके घट का अन्धकार दूर होता है, अन्तर में अमृतरस प्राप्त होता है और काल और कर्म के अनेक दुःखों से रिहाई मिलती है। इस वजह से सतगुरु संसार में एक दुर्लभ रत्न करार पाते हैं।

बचन (६८)

यह स्थूल देश सुरत का निज देश नहीं है। यह देश उस मसाले का वना है जिससे हमारा स्थूल शरीर तय्यार हुआ है। हमारी सुरत अपनी चेतनता सफ़र करके यहाँ के मसाले को जान देती है वरना यह बिल्कुल जड़ है। इसी मानी में इसको खारी पानी का सागर कहा जाता है। जब से मनुष्य ने इस देश में कदम रक्खा है बराबर कोशिश हो रही है कि इस देश को सुख का सागर बनाया जावे। मनुष्य ने इस अर्से में तरह तरह की ईजादें भी कीं और तरकीबें भी निकालीं जिनकी वजह से क्रिस्म-क्रिस्म की तहजीबें ज़हूर में आईं और मुख्तलिफ़ नमूनों की हुकूमतें क्रायम हुईं लेकिन इसके खारीपन में ज़रा भी फ़र्क़ नहीं आया और यहाँ की तकलीफ़ें बराबर तरक्की कर रही हैं।

यह हालत देखकर हर समझदार मनुष्य को फर्ज़ हो जाता है कि निर्मल चेतन देश में, जो हमारी सुरत का निज देश है, पहुँचने की फ़िक्र करे। वहाँ पहुँचने ही पर सुरत को अपने निज अंगों में वरतने और सच्चा सुख भोगने का मौक़ा मिलेगा।

वचन (६६)

अगर इन्सान आँख खोलकर देखे तो उसे सहज में समझ आ जाय कि वह कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर सकता। वह सिर्फ़ यह कर सकता है कि मालिक की पैदा की हुई चीज़ों की जोड़ तोड़ करके उन्हें अपने लिये मुफ़ीद बना ले। अक्रमन्द सृष्टिनियमों का मुताला करके उनसे काम लेते हैं। इन्सान ने जितने पदार्थ कलाकौशल से तैयार किये हैं वे इसी तरीक़े से किये हैं। रेलगाड़ी, तारवर्ती, हवाई-जहाज़ इन्सान की बनाई हुई चीज़ें हैं लेकिन इनके अन्दर लोहा, पीतल, लकड़ी वग़ैरह जो कुछ लगता है वह सब और उनके चलाने के लिये जो कोयला, तेल, पानी वग़ैरह इस्तेमाल होते हैं वे सब मालिक ही की क्रुदरत के पैदा किये हुए हैं। यह बात समझ में आ जाने पर किसी के लिये यह मान लेना मुश्किल न होना चाहिये कि इसको मोच दिलाने के लिये भी मालिक ही की जानिव से सब सामान मुहय्या होते हैं। अक्रमन्द इन सामानों

से वाक्किफ़ होकर फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को फ़ायदा उठाने का मौक़ा देते हैं लेकिन मूर्ख अहंकारवश उनकी जानिब तवज़ुह नहीं करते और उनके फ़ायदे से महरूम (ख़ाली) रहते हैं ।

बचन (१००)

बहुत से लोग कहते हैं कि व्यासजी ने वेदान्त शास्त्र रचकर संसार को निहाल किया, सो दुरुस्त है और वाज़ कहते हैं कि जिस विद्या का व्यासजी ने उपदेश किया, जर्मन फ़िलासफ़र कैंट ने उसको सम्पूर्ण यानी मुकम्मिल किया, यह ज़रा बढ़की बात है । इतना ज़रूर है कि कैंट ने वैज्ञानिक रीति से विचार करके वेदान्त की शिक्षाओं की ख़ूब पुष्टि की है लेकिन दोनों के उपदेश विचार ही की हद के अन्दर रहे । मगर हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने सुरतशब्द अभ्यास की युक्ति प्रकट करके जीवों को वह तरीक़ा बतलाया जिसके ज़रिये वेदान्त की तालीम की असली व सच्ची जाँच हो सकती है । विला ऐसी जाँच व आजमायश के दोनों का उपदेश कच्चा ही था । इसके बग़ैर इन्सान तहक़ीक़ तौर पर नहीं जान सकता था कि सुरत या आत्मा सच्चे मालिक का अंश है और अंशी व अंश में भेद नहीं है और यह जगत् मिथ्या व भ्रममात्र है । दलीले अक़ली से सिर्फ़ नतीजा निकाला जा सकता है लेकिन

प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल नहीं होता, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये आध्यात्मिक साधन लाज़िमी है।

वचन (१०१)

अगर किसी मनुष्य की सुरत के ऊपर से सब के सब शारीरिक व मानसिक छोल उतार दिये जावें तो नतीजा यह होगा कि उसकी सुरत हर प्रकार के शारीरिक व मानसिक दुखों से, स्थूल व सूक्ष्म शक्तियों के असरों से और शरीर व मन की सभी क़ैदों से आज़ाद होकर अपने निर्मल चेतन स्वरूप में प्रकट हो जायगी और बेरोक अपने असली अंगों यानी सत्ता, चेतनता और आनन्द वग़ैरह में बरतने लगेगी और अगर उस वक्त उस सुरत का सच्चे मालिक से, जो सुरतशक्ति का भंडार है, वस्ल हो जाय तो उसकी वही हालत हो जायगी जो मिट्टी से अलहदा होकर समुद्र में पहुँच जाने पर पानी के क़तरों की होती है। यह दुरुस्त है कि पानी का क़तरा समुद्र नहीं है और उसमें समुद्र की सी शान नहीं है लेकिन बलिहाज़ जौहर के दोनों एक ही हैं और समुद्र से मिलने पर क़तरा समुद्ररूप हो जाता है। इसी लिये कहा जाता है कि मालिक से मिलने पर सुरत मालिकरूप हो जाती है। जिस महापुरुष को यह गति जन्म से प्राप्त रहती है उसको सन्त अथवा राधास्वामी-मत में अवतार पुरुष मानते हैं और जो जन्म लेने के बाद

साधन करके इस गति को प्राप्त होते हैं उन्हें गुरुमुखसन्त कहते हैं। ऐसे महापुरुष केवल जीवों की सहायता के निमित्त संसार में तशरीफ़ लाते हैं और क्रयाम करते हैं। जो शख्स उनकी सी गति हासिल किया चाहता है मुनासिब है कि वह खोज करके उनकी शरण इख्तियार करे और उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करके अपनी अभिलाषा पूरी करे।

वचन (१०२)

दुनिया का पुराना इतिहास पढ़कर और मौजूदा ज़माने की हालत देखकर सन्तों के इस वचन की पूरे तौर से तसदीक़ हो जाती है कि यह दुनिया दुख का सागर है, इसको अपना वतन नहीं बनाना चाहिये। इन्सान कोशिश करके अपने कुछ दुख दूर कर सकता है और कुछ में कमी कर सकता है लेकिन वह संसार को सुखस्थान किसी हालत में भी नहीं बना सकता। इसलिये हमपर फ़र्ज़ होता है कि सब काम काज करें और सुख से ज़िन्दगी बसर करने के लिये पूरी कोशिश करें लेकिन दुनिया को अपना वतन बनाने का ख़याल कभी दिल में न लावें। हमारा वतन निर्मल चेतन-देश यानी सच्चे मालिक का धाम है। हमारी आँख उसी जानिब लगी रहनी चाहिये।

वचन (१०३)

लोग पूछते हैं कि आदि में यानी रचना होने से पहले सुरत और मालिक की एकता किस तरीके से क्रायम थी यानी यह जो कहा जाता है कि आदि में सुरत मालिक से अभिन्न थी तो उस वक्त सुरत का क्या स्वरूप था ? अगर उस वक्त सुरत व मालिक एक हो रहे थे तो मानना होगा कि रचना होने पर मालिक के टुकड़े हो गये । जवाब यह है कि जो बुद्धि इस वक्त सवाल करती है और रचना से पहले का भेद समझा चाहती है वह खुद रचना होने के बाद प्रकट हुई है यानी वह ऐसे मसाले की बनी है जिस पर रचना का अमल काम कर चुका है इसलिये इस बुद्धि में यह क्राविलियत नहीं है कि रचना से पहले की अवस्था का ठीक ठीक अनुमान कर सके । इसके जरिये रचना की मौजूदा हालत ही समझी जा सकती है । रचना से पहले की अवस्था का हाल समझने के लिये हमें वह बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी जिसपर रचना का अमल असर नहीं डाल सका और वह चेतन बुद्धि है जो सुरत की ज्ञानशक्ति है । लेकिन चूंकि मन इन बातों से शान्त नहीं होता और बावजूद अपने अन्दर अपने से बरतर मसाले की हालत समझने की क्राविलियत न रखने के हर बात जान लेने का शौकीन है इसलिये सन्तों ने प्रमाया कि रचना से पहले

कुलमालिक व सुरत में वही रिश्ता क्रायम था जो समुद्र और पानी की बूँद में या सूरज और सूरज की किरण में होता है । इस मिसाल से जो लोग यह ख्याल नहीं रखते कि मिसाल का सिर्फ एक ही पहलू या अङ्ग लिया जाता है भ्रम उठाते हैं कि रचना होने पर मालिक टुकड़े टुकड़े हो गया । उन्हें याद रखना चाहिये कि न मालिक पानी का समुद्र है और न सुरत पानी की बूँद । इस दृष्टान्त से सिर्फ मालिक व सुरत की अभिन्नता दिखलाना मुतसव्विर है । इस सिलसिले में एक दूसरी मिसाल भी दी जा सकती है जो शायद मालिक व सुरत के रिश्ते को ज्यादा साफ़ तौर से अदा करती है । कहते हैं कि जब कृष्ण महाराज अपनी बाँसुरी बजाते थे तो उनका दर्शन करती हुई और बाँसुरी की आवाज़ सुनती हुई हज़ारों गोपियाँ महव हो जाती थीं और उनको अपनी अनानियत की सुध न रहती थी लेकिन बाँसुरी बन्द होने पर सब अपने आपे में आ जातीं और अपने अपने धन्दों में मसरूफ़ हो जाती थीं । इसलिये कह सकते हैं कि रचना होने पर सुरतें, जो कि रचना होने से पहले मालिक में रत थीं और मालिक के साथ एक हो रही थीं, बाँसुरी बन्द होने पर गोपियों की तरह जुदागाना मशगलों में मसरूफ़ हो गईं ।

वचन (१०४)

हर कोई जानता है कि हमारी हर एक काररवाई का नतीजा किसी न किसी किस्म के सुख या दुख की प्राप्ति है। पिछले वक्तों में इन्सान की ज़रूरियात कम और ज़िन्दगी की ज़रूरियात के मुतअल्लिक सामान ज़्यादा रहने से उसके सुख ज़्यादा थे और दुख कम। इस वजह से उन दिनों लोग आम तौर सुखों में मस्त रहते थे और सच्चे परमार्थ के लिये बहुत कम लोगों को फ़ुर्सत मिलती थी। आजकल ज़रूरियात में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो जाने से इन्सान के दुखों में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो गया है। हर शख्स उनसे झुटकारा पाने की फ़िक्र में है। इसलिये लोगों का सच्चे परमार्थ के लिये फ़ुर्सत का मिलना कठिन हो रहा है यानी पिछले वक्तों में सुखों की ज़्यादती और इस वक्त दुखों की ज़्यादती से लोग सच्चे परमार्थ की कमाई से महरूम हैं। हुज़ूर राधास्वामी दयाल का वचन है—आज कल के दुखों में ६५ फ़ीसदी या तो मानन के दुःख हैं या ग़लत समझौती के कारण पैदा होते हैं। इसी वजह से सत्संग में चार तरह की कोशिश जारी है। अव्वल यह कि उपदेश द्वारा लोगों को दुरुस्त समझौती दी जावे। मसलन अक्सर लोग अपने शरीर या अपनी औलाद में बन्धन के कारण दुखी दिखलाई देते हैं। ज़ाहिर है इन लोगों ने दुरुस्त समझौती न मिलने के कारण अपने शरीर व

औलाद में बन्धन क्रायम कर रक्खा है। सत्संग के उपदेश सुनने से लोगों के ख्यालात में तब्दीली हो कर ये बन्धन छूट जाते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले दुख नष्ट हो जाते हैं। दोयम् यह कि रूहानी शक्तियों को जगा कर और अन्तरी तजरुओं की मदद से मुतलाशी को दुनिया के सुखों व दुखों की असलियत और दुनिया के सामान की बद-हैसियती दरसाई जावे। सोयम् यह कि दुनिया की जरूरियात के मुतअल्लिक मुनासिव इन्तिज़ाम व संस्थाएँ क्रायम करके दुखी या हाजतमन्द सत्संगियों की मुनासिव मदद की जावे और चहारम् यह कि परमार्थ की महिमा और परमार्थी निशाने की महत्ता चित्त में बसा कर उन्हें दुनिया से किसी क्रदर बेनियाज़ कराया जावे। ज़ाहिर है कि अगर दया से इन कोशिशों का सिलसिला बराबर जारी रहा और सब सत्संगी सच्चे दिल से अपने अपने धर्मों का पालन करते रहे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि सत्संग में बहुत ही कम दुखी लोग रह जायँगे और उनकी ज़िन्दगी का भी बेशतर हिस्सा दुखों से پاک रहेगा।

बचन (१०५)

बाज़ लोग कहते हैं कि स्त्री-चोला योगसाधन के क़तई नाक़ाबिल है। उनका यह कथन क़तई नादुरुस्त है। अगर स्त्री-चोले में सुरत-शब्द-अभ्यास की कमाई मुमकिन न

होती तो राधास्वामी दयाल हर्गिज स्त्रियों को इस अभ्यास का उपदेश न प्रमाते । इसके अलावा हजारों ऐसी जिन्दा मिसालें मौजूद हैं कि स्त्रियों ने इस अभ्यास के साधनों से पूरा फायदा हासिल किया है । जिस वचन को बिगाड़ कर स्त्री-चोले की मज़हमत की जाती है वह यह है कि राधास्वामी दयाल या निर्मल चेतन देश के किसी दूसरे धनी की धार स्त्री-चोला इन्तियार नहीं कर सकती क्योंकि यह चोला उनके अवतार लेने के नाकाबिल है । लेकिन इसके यह मानी नहीं है कि स्त्रियाँ सुरत-शब्द-योग के साधनों से कोई फायदा नहीं उठा सकती । सच पूछो तो पहले जीने पर कदम रखने के लिये स्त्रीचोला ज़्यादा मौजूद हैं । क्योंकि पहला जीना भक्ति का है और स्त्रियाँ आम तौर भक्तिमती और पुरुष संशयात्मक होते हैं । इसके अलावा दयाल करना चाहिये कि जत्र मालिक की तरफ से पुरुषों व स्त्रियों के लिये हवा, पानी, रोशनी बगैरह के इन्तिज़ाम यकसाँ हैं तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उद्धार या जीव के कल्याण के बारे में मालिक ने दुर्भाँति बरती हो । हुज़ूर राधास्वामी दयाल का वचन है:—

शब्द

गुरु द्वारे करें आज जगत उद्धार । टेक ।

जीवन को प्रति दुखी देख कर, समँगी दया जाका बार न पार । १ ।
नरसरूप धर जग में आये, भेद सुनाया घर का सार । २ ।

दीन हीय जो चरनन लागे, उन जीवन को लिया सम्हार । ३ ।
 बाक़ी जीव जन्तु पर जग में, मेहरदृष्टि करी गुरु दयार । ४ ।
 जस तस उनका काज बनाया, अपनी दया से किरपा धार । ५ ।
 कोई जीव ख़ाली नहिं छोड़ा, सब पर मेहर की दृष्टी डार । ६ ।
 कुल मालिक राधास्वामी प्यारे, जीव जन्तु सब लीन्हे तार । ७ ।
 कौन सके उन महिमा गार्ह, शेष महेश रहे सब हार । ८ ।
 दोठ कर जोर कल्लू में बिनती, शुकल कल्लू में बारम्बार । ९ ।
 राधास्वामीसम समरथ नहिं कोई, राधास्वामी करें अस दया अपार । १० ।
 मैं बालक उन सरनअधीन, चरन लगाया मोहिं कर प्यार । ११ ।

बचन (१०६)

पाँच बातें हर प्रेमी जन को भली प्रकार समझ लेनी चाहियें—अब्वल यह कि अगर हमारे शरीर से वे सब चीज़ें ख़ारिज कर दी जावें, जो तब्दील होने वाली हैं, तो आख़िर में जो एकरस क़ायम रहने वाला जौहर रह जाता है वही हमारा निज आपा, हमारी जान और हमारी सुरत या रूह है । दोयम् यह कि इस जौहर का मख़ज़न या भंडार यानी वह कुल, जिसका यह जुज़ है, सच्चा मालिक है और उसी को राधास्वामी दयाल कहते हैं । सोयम् यह कि जैसे पानी का हर क़तरा क़ुदरतन् अपने भंडार यानी समुद्र में वापस जाया चाहता है वैसे ही हर रूह का रुख़ भी अपने भंडार यानी सच्चे मालिक की जानिब है । चहारम् यह कि न सिर्फ़ रूहों के अन्दर सच्चे मालिक से वस्ल

हासिल करने का शौक है वल्कि वह सच्चा मालिक भी आरजूमन्द है कि तमाम रूहें उसकी आगोश (गोद) में आ जावें और पंजम् यह कि मालिक की जानिव से यह इन्तिज़ाम है कि वक्त मुनासिब पर उससे रूहानी धार प्रकट हो कर पृथ्वी पर उतरती है और सतगुरुरूप धारण करके जीवों को निज भंडार से वस्ल हासिल करने का तरीका सिखलाती है और जो सुरतें आमोदह होती हैं उन्हें वस्ल हासिल करने में पूरी मदद देती है । जिस किसी को भाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जावें उसे चाहिये कि उनकी शरण लेकर अपना काम बनावे ।

दोहा

नारि पुरुष सब ही सुनो बहुमूल्य यह भेद ।
प्रेमसहित गुरुदरश से मिटें सकल जिवखेद ॥

वचन (१०७)

संसार में दो विरोधी विचारों का प्रचार हो रहा है । एक तो इस विचार का कि मनुष्य आज़ाद रहे, अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा न बढ़ावे और मोटा भोटा खा व पहन कर गुज़ारा करे किसी दूसरे के रूबरू हाजतमन्द बन कर न जावे और स्वतन्त्रता का आनन्द ले । दूसरे इस विचार का कि मनुष्य अमीरों, हाकिमों और गुणवानों से मेल जोल रखे और उनको प्रसन्न करे ताकि मौक़ा पड़ने पर उनकी

दौलत व हुकूमत से और उनके गुणों से मदद हासिल करके सुख के साथ ज़िन्दगी बसर कर सके। ये दोनों ही विचार दुरुस्त हैं और दोनों ही मनुष्य को आराम पहुँचाने वाले हैं लेकिन आम लोग इन विचारों का सही इस्तेमाल नहीं करते। चुनाँचे अक्सर ऐसे आदमी दिखलाई देते हैं जो आज़ाद तो रहते हैं लेकिन ज़बान के ऐसे कड़वे और स्वभाव के ऐसे खराब हैं कि कोई शख्स उनसे मिलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ़ ऐसे आदमी मिलते हैं जो परले दर्जे के खुशामदी हैं और झूठ बोलते वक्त न मालिक का खौफ़ दिल में लाते हैं और न अपनी इज़्ज़त आवरू का। बढ़ाकर बातें सुनाना और धोखे व फ़रेब से काम निकालना उनका दस्तूरुल् अमल है। ये दोनों क्रिस्म के लोग असली विचारों से गिर गये हैं। राधास्वामी दयाल का उपदेश यह है कि मनुष्य स्वाधीन भी रहे और दीन अधीन भी यानी आज़ाद भी रहे और ज़बान व स्वभाव का मीठा भी। जैसा कि फ़रमाया है—दीन ग़रीबी मत इस जुग का, और गुरुभक्ती कर परमान।

बचन (१०८)

हर इन्सान शुरू में छोटा बच्चा होता है और दर्मियानी मंज़िलें तय करके चालीस पचास वर्ष की उम्र में

सयाना आदमी बनता है । यही हाल जमाअतों का भी है । चुनाँचे हमारी सङ्गत भी इस वक्त वचपन की हालत में है और जैसे सयाना होने पर इन्सान का तजरुवा पुछता, उसकी अकल साफ़ और रहनी गहनी क्वाविले ऐतबार हो जाती है ऐसे ही जमाअतों के उम्र पा लेने पर उनके मेम्बरों के तजरुवे और अकल में खुशगवार तब्दीली हो जाती है । हालते मौजूदा में यानी जब कि हमारी सङ्गत वचपन की हालत में है सत्संगियों से जब तब गलतियों का बन पड़ना या कमजोरियों का ज़हूर में आना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन साथ ही याद रखना चाहिये कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सब सत्संगी और खासकर बढ़के समझदार मिल कर कोशिश करें कि इस वच्चे की तन्दुरुस्ती व तरक्की में कोई विघ्न न आने पावे । जवान होने पर यह वच्चा सत्संगियों की उम्मीद से बढ़ कर सेवा करेगा और खुशी से उनके आराम व आसायश का बोझ अपने सिर पर लेगा ।

वचन (१०६)

दुनिया में मुक्ति हासिल करने के लिये बहुत से तरीके जारी हैं जो मुह्तलिफ़ वक्तों पर मुह्तलिफ़ बुजुर्गों ने प्रकट किये । उनमें से एक भक्तिमार्ग भी है । यह मार्ग दूसरे तरीकों से ज़्यादा रसीला है और आम तौर मशहूर है कि

सबसे आसान है । चुनाँचे इस देश में इस मार्ग के अनुयायी करोड़ों की तादाद में मिलते हैं । कृष्ण के उपासक, राम के भक्त, मुसलमान और ईसाई सभी भक्तिमार्ग के श्रद्धालु हैं । इस मार्ग के सुगम होने में शुबह नहीं है बशर्तेकि दो बातों का भली प्रकार लिहाज़ रक्खा जावे । अव्वल इस बात का कि प्रेमीजन हर काम में अपने भगवन्त की प्रसन्नता मुख्य रखे यानी वह किसी ऐसे काम को हाथ न लगावे जो उसके भगवन्त की मर्ज़ी के खिलाफ़ हो चाहे वह कितने ही नफ़े का काम क्यों न हो और दूसरे लोगों को प्रिय हो । दूसरे लोग वेशक वह काम करें और नफ़ा उठावें लेकिन उसके दिल में उसके लिये ख़याल तक न उठे और अगर उसने कोई काम शुरू कर दिया है और वह ठीक चल रहा है लेकिन अब वह उसके भगवन्त को पसन्द नहीं है तो मुनासिब है कि नफ़ा नुक्सान का ख़याल छोड़ कर उसे फ़ौरन् वन्द कर दे और अपने मन के बहकाने और लोकलाज की परवा न करे । दोयम् इस बात का कि जब प्रेमीजन कोई काम सेवा की गरज़ से करे तो उसमें अपने स्वार्थ का ख़याल दिल में न लावे यानी सेवा हमेशा निष्काम रह कर करे । इन दोनों बातों का लिहाज़ रखने ही से भक्तिमार्ग फलदायक हो सकता है । भगवन्त की प्रसन्नता का ख़याल छोड़ कर या स्वार्थ का ख़याल दिल में ला कर जो काम किया जाता है वह सब

अपने मन की गुलामी है । जो लोग भगवन्त की प्रसन्नता मुख्य रख कर काम करते हैं और स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सेवा करते हैं, उन्हें भगवन्त की जानिव से दो किस्म के परचे मिलते हैं । अब्बल अन्तर में भगवन्त के दर्शन और दोयम् परमार्थ और स्वार्थ में कमाल दर्जे की सहूलियत । जिन भक्ति-मार्ग पर चलने वालों को ये परचे न मिलें तो वे समझ लें कि उनकी भक्ति में कसर है । अपने भगवन्त की प्रसन्नता को मुख्य रख कर हर काम करना, सेवा करते वक्त किसी स्वार्थी गरज को मन में न आने देना, सेवा सिर्फ भगवन्त की प्रसन्नता हासिल करने की गरज से करना और जवाब में भगवन्त की प्रसन्नता और दया व मेहर के परचे पाकर हँसते खेलते संसार सागर से पार हो कर अपने भगवन्त राधास्वामी दयाल के चरणों में समा जाना ही राधास्वामीमत है ।

वचन (११०)

राधास्वामीमत में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुष्य-शरीर बड़ा दुर्लभ व वेशक्रीमत है और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है । वजह यह है कि इस शरीर की मारफ्त अगर जीव चाहे तो नीचे से नीचे दर्जे में उतर सकता है और अगर चाहे तो ऊँचे से ऊँचे मुक्काम पर पहुँच सकता है यानी उसके लिये मौक़ा है कि चाहे पशु,

पत्नी, वनस्पति वगैरह योनियों से हो कर जड़ खान में उतर जाय या देवता, हंस, परमहंस की गति प्राप्त करके सच्चे मालिक से मिलकर तद्गुरु हो जाय । ऐसा दुर्लभ व वेशक्रीमत शरीर पाकर अगर लोग उससे सिर्फ हैवानी ख्वाहिशें पूरा करने का काम लें तो यह ऐसा ही है जैसा कि कोई हीरे जवाहिरात या पारस पत्थर से तेल तौलने का काम ले । हर मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर का मुनासिव इस्तेमाल करके ऊँची से ऊँची रूहानी गति हासिल करे । मनुष्य-जन्म सफल करने का यही तरीका है ।

बचन (१११)

राधास्वामीमत भक्तिमार्ग है । राधास्वामीमत में भगवन्त को छोड़ कर बाक़ी जितने भक्ति के लवाज़मे हैं सब को निचला दर्जा दिया गया है । अगर किसी का भगवन्त ठीक नहीं है या अगर ठीक है लेकिन उससे ठीक तरह सम्बन्ध कायम नहीं किया गया और दिल में मनमाने ख्यालात उठा कर भक्ति की जा रही है तो चाहे कितना भी जप तप किया जावे, कितनी भी भीड़ भाड़ जमा हो जावे और कितना भी रुपया भक्ति के कामों पर सर्फ़ किया जावे असली फल कभी प्राप्त न होगा । जो लोग राधास्वामी दयाल की चरण शरण इछितयार करते हैं उन्हें सच्चे मालिक का इष्ट बँधवाया जाता है और उनका सच्चे

मालिक की चरणधार से हर वक्त सम्बन्ध कायम रहता है इसलिये उनका भगवन्त भी ठीक है और भगवन्त से सम्बन्ध भी ठीक तौर कायम है ।

बचन (११२)

दुनिया में आम तौर पर रिवाज यह है कि इन्सान मालिक की जानिव मुखातिब ही नहीं होता । अलबत्ता जब किसी के सिर पर सख्त मुश्किल या मुसीबत आती है तो वह मालिक की तरफ़ मुखातिब होता है और बतौर भिखारी के मालिक के खूबरू हाथ फैलाता है । खैर किसी भी बहाने से मालिक की याद की जावे गनीमत है । लेकिन मालूम होवे कि इस तरीके से मालिक की याद करने पर हमेशा दया व मदद हासिल नहीं होती । एक ऐसा भी तरीका है जिस पर चलने से बिलानागा दया व मेहर हासिल हो सकती है और वह यह कि भिखारी के बजाय बच्चे का अङ्ग लेकर प्रार्थना की जावे और जैसे बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत के ज़ोर पर चीज़ें माँगता है ऐसे ही तुम भी अपनी प्रार्थना पेश करो । लेकिन यह अङ्ग तभी आवेगा जब अपने मन को बच्चे की तरह निष्पाप बनाओगे और बच्चे की तरह मालिक से दिनरात मोहब्बत करने की आदत डालोगे । जब ऐसी आदत हो जावेगी तो अव्वल तो तुम्हें किसी चीज़ के माँगने की ज़रूरत ही न रहेगी

क्योंकि वह दयाल मालिक खुद ही तुम्हारी हर तरह निगरानी व सँभाल करेगा और दायम् अगर कभी जरूरत भी पड़ेगी तो तुम्हारे माँगते माँगते उसकी मंजूरी के अहकाम जारी हो जावेंगे। अगर राधास्वामीमत और राधास्वामी दयाल में सच्चा विश्वास है तो इस युक्ति का इस्तेमाल करके पूरा फायदा उठाओ।

बचन (११३)

मालिक ने दुनिया में इन्सान की ज़िन्दगी खुशगवार बनाने और उसे तरक्की का मौका देने के लिये अपनी क्रूरत से चन्द ऐसे सामान पैदा किये हैं जिनका खुद मुहय्या करना उसके लिये नामुमकिन है। मसलन रोशनी, पानी, रूहानियत वगैरह। और जैसे रोशनी मुहय्या करने के लिये मालिक की जानिव से सूरज तैनात हुआ है, पानी के लिये समुद्र, ऐसे ही रूहानियत मुहय्या करने के लिये साध सन्त, फ़कीर औलिषा, ऋषि मुनि वगैरह तैनात किये गये हैं। अगर आज सूरज गायब हो जाय या समुद्र खुशक हो जाय तो थोड़े ही अर्से में दुनिया का खात्मा हो जायगा। ऐसे ही अगर साध सन्तों की आमद बन्द हो जाय तो थोड़े ही अर्से में दुनिया से इन्सानियत उठ जायगी और तरक्की और सब सुख की प्राप्ति का रास्ता हमेशा के लिये बन्द हो जायगा। मगर तअजुब व अफ़सोस है कि आम तौर

लोग इस नेमत का पूरा फ़ायदा नहीं उठाते और जैसे कि लकड़ी के कोयले के अन्दर मौजूद सूरज की खप्पीफ़ क्रुव्वत से काम चलाया जाता है ऐसे ही सन्त महात्माओं की लिखी हुई पुस्तकों, उनकी इस्तेमाली चीज़ों और उनके निशानात में मौजूद खप्पीफ़ रूहानियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है । राधास्वामीमत सिखलाता है कि इन्सान को रूहानियत की नेमत का पूरा फ़ायदा तब ही हासिल हो सकता है जब वह किसी ऐसे महापुरुष से तअल्लुक़ क़ायम करे जो रूहानियत के सरेचश्मा हैं और जो रूहानियत की बख़्शिश ही के लिये दुनिया में भेजे गये हैं ।

बचन (११४)

जब मायाधारी और जगत् के पदार्थों से सङ्ग विलास करने वाला मन कठोर हो जाता है तो राग व द्वेष के बस पड़ कर ईर्ष्या के सन्ताप सहता है । ईर्ष्या दरअसल क्रोध अङ्ग की एक शाख़ है । क्रोध तो कभी कभी ज़ोर से प्रकट हो कर ख़ारिज हो जाता है लेकिन ईर्ष्या रुईलपेटी आग़ की तरह हमेशा सुलगती रहती है और हरचन्द इन्सान के पास भोग व सुख के सभी सामान अन्न, धन, सम्पत्ति वगैरह मौजूद हों लेकिन ईर्ष्या का बाण लग जाने से उसे इनमें से किसी में रस नहीं आता । वह हमेशा ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है और अपने से बढ़कर किसी

गुणी या धनी को बरदाश्त नहीं कर सकता और चूँकि दुनिया में एक से एक बढ़ कर गुणी व धनी मौजूद हैं इसलिये उसके लिये हमेशा मातम के सामान बने रहते हैं। ईर्ष्या एक ऐसा असाध्य रोग है कि जो सच्चे मालिक की खास कृपा और सतगुरु की खास तबज्जुह ही से इन्सान के दिल से दूर हो सकता है।

बचन (११५)

मोह के असली मानी जहालत हैं लेकिन चूँकि लोगों को तजरुबे से मालूम हुआ कि मोहब्बत के बस हो कर इन्सान तरह तरह की बेवकूफियाँ करता है और मोहब्बत व जहालत हमेशा सङ्ग दिखलाई देती हैं इसलिये रफ़्ता रफ़्ता मोह के मानी मोहब्बत हो गये और अब यह लफ़्ज़ आम तौर पर इसी मानी में इस्तेमाल होता है। चुनाँचे संसार के मोह के मानी संसार की मोहब्बत है और चूँकि संसार जड़ है इसलिये इसकी मोहब्बत का नतीजा सिवाय जड़ता या जहालत के और क्या हो सकता है? यह जड़ता या जहालत सतगुरु व सच्चे मालिक के चरणों में प्रीति आने से विवेक की आँख खुल कर आप से आप दूर हो जाती है। विवेक की आँख खुलने पर जीव को संसार की असलियत की समझ बूझ और अपने नफ़ा नुक़सान की तमीज़ भली प्रकार आ जाती है। चुनाँचे सच्चे सतगुरु

की यही पहिचान है कि उनके साथ प्रीति करने से जीव की समझ बूझ गौरमामूली साफ़ सुथरी होती जाय ।

वचन (११६)

लोग पूछते हैं कि जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र । जवाब यह है कि सृष्टि-नियमों का पालन करता हुआ जीव जो चाहे कर सकता है मगर असली मानी में न वह स्वतन्त्र है न परतन्त्र । एक हद तक जीव स्वतन्त्र है और उसके बाद परतन्त्र है । अगर जीव स्थूल देह से आज़ाद हो जाय तो स्थूल-देह-सम्बन्धी सृष्टि-नियमों से उसे फ़ौरन स्वतन्त्रता मिल जाय और अगर उसका मन से भी झुटकारा हो जाय तो उसकी सुरत आज़ाद हो कर सच्ची स्वतन्त्रता में बर्त सकती है ।

सवाल—क्या ऐसी हालत होने पर भी सुरत संसार में लौट सकती है ?

जवाब—नहीं ।

सवाल—तब तो सुरत स्वतन्त्र न रही ?

जवाब—स्वतन्त्र के मानी ये हैं कि सुरत जो खुद चाहे सो करे और उसे कोई रोकने या मजबूर करने वाला न रहे, न कि जो दूसरों के मन में आवे सो उसे करना पड़े । निर्मल चेतन अवस्था प्राप्त होने पर सुरत के अन्दर संसार में लौटने की इवाहिश ही नहीं उठ सकती और जब इवाहिश

ही नहीं तो फिर उसकी संसार में वापसी कैसे हो । इसी मानी में बतलाया गया कि सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर सुरत संसार में नहीं लौट सकती । सवाल करने वाला ख्वाहिश कर सकता है कि सुरत संसार में वापस आवे लेकिन सवाल करने वाला सुरत नहीं है, मन है ।

बचन (११७)

चूँकि छोटा बच्चा तजरुबे से जानता है कि उसके रोने में बड़ा असर है इसलिये वह अपनी हर एक माँग रो कर पूरी कराता है और जब वाल्देन किसी क्रूर सर्द-मेहरी से पेश आते हैं तो वह और भी ज़ोर से चीखता है । यहाँ तक कि वाल्देन उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिये मजबूर हो जाते हैं । इसी तरह चूँकि हाकिम जानते हैं कि लोग सज़ा के क़ानून से डरते हैं इसलिये अपने अहकाम सज़ा के क़ानून का डर दिखला कर मनवाते हैं । ठीक इसी तरह प्रेमीजन जानते हैं कि प्रेम व दीनता का अङ्ग ले कर और तबीअत यकसू करके अगर सच्चे मालिक के हुज़ूर में कोई अर्ज़ पेश की जाय तो वह ज़रूर मंज़ूर हो जाती है । इसलिये हर शख्स के वास्ते, जो मालिक की हस्ती में अक्रीदा रखता है और मालिक से स्वार्थ परमार्थ में मदद का उम्मीदवार है, लाज़मी है कि अपने अन्दर प्रेम व दीनता का अङ्ग जगावे और यकसूई तवज़ुह का महावरा करे ।

सतसंग में जो सेवा वगैरह का सिलसिला जारी है वह इसी गरज से है कि हर सत्संगी के अन्दर प्रेम व दीनता का अङ्ग पैदा हो । और सुमिरन व ध्यान के उपदेश की पहली गरज यही है कि सत्संगी तबजुह की यकसूई हासिल करने में कामयाब हो ।

वचन (११८)

सवाल सत्संगी का—मुझे बतलाया जाय कि मैं किस दिन मरूँगा ?

जवाब—यह सवाल नामुनासिब है । महात्माओं का वचन है कि मनुष्य को संसार के सब काम यह समझ कर करने चाहियें कि वह कभी न मरेगा और परमार्थ के काम यह ध्यान रख कर करने चाहियें कि न मालूम कब मौत आ जाय । इसलिये हर सत्संगी के लिये मुनासिब है कि मौत के लिये हर वक्त तैयार रहे और जो मौका व फुरसत मिले उसे मालिक की याद में सफ़र करे । इसके अलावा समझना चाहिये कि जब कि मालिक की तरफ़ से यह इन्तिज़ाम है कि मनुष्य को मौत के दिन का पता न हो तो इस पर्दे का उठा देना ज़रूर सख्त फ़िर्साद पैदा करेगा ।

बचन (११६)

अगर इन्सान अपने तई सँभाल ले तो उसे यह गति हासिल हो सकती है कि हर मुश्किल मौक़े पर मालिक की जानिब से मदद व रोशनी मिले जिसकी मदद से वह भवसागर में ऐसे तैर सकता है जैसे लकड़ी के सङ्ग जुड़ा हुआ लोहा । लेकिन मुश्किल यह है कि अब्बल तो इन्सान अपने तई बड़ा चतुर समझता है और सख्त मुश्किल सिर पर आये बग़ैर मालिक की मदद की परवा ही नहीं करता और दोगम अगर कोई शख्स परवा भी करता है तो सहूलियत मिलने पर लोभ या काम के वस हो कर ऐसा गिर जाता है कि उसका अन्तरी तार टूट जाता है । मालिक से अन्तरी सम्बन्ध कायम रखने के लिये हमेशा चौकन्ना रहने की सख्त ज़रूरत है । यह दुरुस्त है कि साधारण लोगों में न इस क्रूर एहतियात का मादा है और न ही मालिक के साथ अन्तरी सम्बन्ध कायम करने की काविलियत है । लेकिन उनके हासिल करने और एहतियात से चरतने की आदत डालने के लिये कोशिश तो हर कोई कर सकता है । करते करते सभी काम सफल हो जाते हैं । इसके अलावा याद रखना चाहिये कि जो साधन सत्संगियों को बतलाये गये हैं उनकी कमाई से मुनासिब काविलियत भी पैदा हो जाती है और एहतियात से चरतने का शऊर भी आ जाता है ।

वचन (१२०)

बाज़ लोग कहते हैं कि सत्य तो सब किसी की जायदाद है फिर गुरु की क्या ज़रूरत है। जवाब यह है कि अगर किसी को गुरु की मदद के वगैर सत्य प्राप्त हो जाय और उसे पता लग जाय कि सब इन्सान उसका सा अधिकार रखते हैं तो उसका ग़्याल दुरुस्त है। लेकिन जिस को सत्य प्राप्त नहीं हुआ और वह उसकी तलाश में है तो उसके लिये इस ग़्याल का दिल में जगह देना नुस्सानदेह होगा। सच तो यह है कि सिवाय अवतरित पुरुषों के हर किसी को गुरु की मदद की ज़रूरत है। साधारण पुरुषों का मन बेदार होता है और वह संसार की तरफ़ दौड़ता है और अगर कोई बड़ा सूरमा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने मन को चुप यानी शान्त करा सकता है—हरचन्द यह काम भी सख्त मुश्किल है—लेकिन मन को चुप कराने पर इन्सान को नींद या ग़फ़लत आ जाती है और नींद या ग़फ़लत आने पर मन फिर बेक्राबू हो जाता है इससे ज़ाहिर है कि हर साधारण मनुष्य के लिये गुरु की ज़रूरत है।

यह दुरुस्त है कि सत्य सब किसी की जायदाद है लेकिन जिसे शज़र नहीं है और जिसकी आँखें बन्द हैं, न वह अपनी जायदाद पर क़ब्ज़ा कर पाता है और न उससे लुत्फ़ उठा सकता है। जैसे सूरज की रोशनी सब किसी

की जायदाद है लेकिन अन्धे आदमी या चमगादड़, उलू वगैरह जानवर उसकी रोशनी से कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते इसी तरह साधारण लोग अन्तरी आँख खुले वगैर सत्य का सूरज प्रकट चमकते हुए भी उसके प्रकाश के आनन्द से महरूम रहते हैं।

वचन (१२१)

जैसे यह एक सृष्टिनियम है कि इस संसार में जन्म लेने के लिये हर आत्मा को, चाहे वह कितना भी महान् क्यों न हो, माँ बाप की शरण लेनी पड़ती है ऐसे ही यह भी एक सृष्टिनियम है कि हर जीवात्मा को, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, इस संसार से पार होने के लिये सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। जो लोग यह विचार करने का हौसला करते हैं कि विला सतगुरु की मदद के काम चला लेंगे उनको यह माहूम नहीं है कि जिन रुकावटों ने उनकी आत्मा को मन व माया की कैद में रोक रक्खा है उनको फ़तह करने के लिये उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बिल्कुल असमर्थ हैं। उन रुकावटों को सिर्फ़ आत्मशक्ति जीत सकती है और यह तभी जाग सकती है जब कोई कामिल पुरुष अन्तर व बाहर मदद दे।

वचन (१२२)

सवाल—एक शख्स सत्संगी है लेकिन घुरे अङ्गों में वर्तता है और दूसरा शख्स गैरसत्संगी है लेकिन अच्छा चाल चलन रखता है, दोनों में कौन बेहतर है ?

जवाब—मौजूदा हालत के लिहाज़ से गैरसत्संगी बेहतर है लेकिन हो सकता है कि सत्संगी के अन्दर से पिछले जन्मों का मसाला ख़ारिज हो रहा हो इसलिये अगर कोई सत्संगी ज़ाहिर में घुरे अङ्गों में वर्तता है लेकिन अन्तर में अपनी कमज़ोरी देख कर झुरता व पछताता है और सँभल कर चलने के लिये मुनासिब यत्न करता है तो उसकी ज़ाहिरा हालत देख कर उसके ख़िलाफ़ नतीजा निकालना नादुरुस्त होगा । पूरे सतगुरु की शरण का मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है । यह गति भी उत्तम संस्कारों की वजह से मिलती है इसलिये अगर किसी सत्संगी में हज़ार ओगुन हैं और यह गुन हैं तो इस गुन को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता । इस गुन के लिहाज़ से सत्संगी गैरसत्संगी पर सवक्रत ले जाता है । चुनाँचे कबीर साहब का वचन है :—

कबीर मेरे साध की निन्द्या करो न कोय ।

जो पै चन्द कलंक है तउ उजियारा होय ॥

कबीर साहब फ़र्माते हैं कि मेरे साध जन की कसरें देख कर उनकी निन्दा मत करो क्योंकि वह बेचारा अपनी

कसरें दूर करने के लिये मुनासिब^२ यत्न कर रहा है और अपने पिछले कर्मों व आदतों की वजह से मजबूर है लेकिन वह साधन करके दिन बदिन अपना बोझ हलका कर रहा है। एक दिन उसकी सब कसरें दूर हो जायँगी। देखो हरचन्द हिन्दूशास्त्रों में चन्द्रमा के सिर दोष लगाया गया है लेकिन बावजूद दोषी होने के चन्द्रमा संसार को रोशनी पहुँचाता है ऐसे ही साध जन भी बावजूद अपनी कसरों के इस क्राविल होता है कि दूसरों को रोशनी पहुँचावे।

बचन (१२३)

जो लोग अन्तरी शब्द की निस्वत शङ्का करते हैं वे दरअसल अन्तरी शब्द की असलियत से नावाक्रिफ़ हैं। संसार में दो चीज़ें हैं—जड़ प्रकृति यानी मादा और शक्ति यानी क़ुव्वत। और शक्ति के दो स्वरूप हैं—गुप्त और प्रकट। जब शक्ति गुप्त है तो अरूप व अनाम है और जब शक्ति प्रकट होती है तो पहले उसके भण्डार यानी मख़ज़न में क्षोभ या हिलोर पैदा होती है और फिर शक्ति की धार बाहर फैलती है। चेतन-शक्ति का यह क्षोभ व धार रूप ही राधास्वामीमत में निज शब्द कहलाता है। इस शब्द से सम्बन्ध क़ायम करने के लिये मुनासिब दर्जे की सूक्ष्मता व पवित्रता प्राप्त करनी होती है और इससे सम्बन्ध क़ायम होने पर मनुष्य की सुरत आप से आप शरीर व मन की

कैदों से आज़ाद हो कर उसके प्रकट होने के स्थान से जा मिलती है क्योंकि यह शब्द परम आकर्षक व परम समर्थ है । इस निज शब्द की अगर इन्सानी बोली में नक़ल उतारी जावे तो धार का शब्द राधा और चोभ का शब्द स्वामी बनता है और इसलिये राधास्वामी शब्द सच्चे मालिक का निज नाम बयान किया जाता है ।

वचन (१२४)

ज़िन्दगी बसर करना भी एक ऐसा हुनर है जिससे ज्यादातर लोग नावाक्रिफ़ हैं । पिछले वक्तों में इस मुल्क का तर्ज़े ज़िन्दगी हालात गिर्द व पेश (देश काल) के मुवाफ़िक़ था इसलिये लोगों को किसी खास फ़िक़्र की ज़रूरत न थी लेकिन अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है । थोड़े थोड़े रक्तवों में हज़ारों आदमी बसते हैं । शहरों के मुहल्ले मक्खियों के छत्तों से भी ज़्यादा गुंजान आवादी रखते हैं । खाने पीने की चीज़ों का यह हाल है कि हर शै (वस्तु) के अन्दर मिलावट मौजूद है और गृहस्थी के खर्चों का यह हाल है कि अमीर व ग़रीब सभी तंग आ रहे हैं । इन हालात में किसी का यह उम्मीद करना कि बिला खास यत्न व फ़िक़्र के आराम से ज़िन्दगी बसर कर ले, क़तई ग़लत है । हमें अपनी व अपने बाल बच्चों की तन्दुरुस्ती का खास तौर ख़याल रखना होगा । लोगों का खून पतला पड़ जाने से

उन्हें क्रिस्म क्रिस्म की बीमारियाँ भेलनी पड़ती हैं । अगर इस वक्त एहतियात से काम न लिया जावेगा तो जिस्म और भी कमजोर व बीमार हो जायँगे और परमार्थ कमाना तो दूर रहा, सब की सब उम्र रोते पीटते गुज़रेगी ।

वचन (१२५)

सच्चे सतगुरु की बहुत सी पहचानें हैं । वैसे हर मुतलाशी के लिये सबसे बेहतर पहचान वही है जिससे उसको सतगुरु में विश्वास आवे लेकिन सबसे असली पहचान यह है कि जिस गरज़ के पूरा करने के लिये मुतलाशी सतगुरु की शरण लेता है वह पूरी हो । इन दो के अलावा और भी बहुत सी पहचानें हैं । मसलन् सतगुरु के समान किसी साधारण मनुष्य का हृदय कोमल नहीं होता । उनसे प्रीति जोड़ने पर मनुष्य के हृदय में आप से आप मालिक के लिये गहरा प्रेम जाग जाता है । उनकी सोहवत में रहने से मनुष्य निश्चिन्त हो जाता है क्योंकि सतगुरु खुद चिन्ता से रहित होते हैं । इन बातों के अलावा जीवों के साथ सतगुरु के वर्ताव में एक खास निरालापन रहता है । वह जीवों के साथ बेगरज़ प्रेम करते हैं । वह अपना काम किसी मनुष्य के भरोसे नहीं करते । वह बुद्धिज्ञान के बजाय अनुभवज्ञान से काम लेते हैं । वह किसी की अमीरी गरीबी व धड़ाई छुटाई का ख्याल दिल में नहीं लाते । जिस शख्स के

दिल में सच्चे मालिक के लिये प्रेम व श्रद्धा है वह उसकी इज़्ज़त करते हैं। उनके स्वरूप का अनुमान मुश्किल से होता है यानी जब तक किसी का हृदय शुद्ध न हो वह उनके स्वरूप का अनुमान नहीं कर सकता। वह किसी से वैर विरोध नहीं करते और हर किसी का भला चाहते हैं। वह हमेशा अपने मन व इन्द्रियों पर क़ाबू रखते हैं। वह शब्द-अभ्यास का उपदेश करते हैं और खुद शब्द में रत रहते हैं। उनके पास परमार्थ के मुतअल्लिक हर प्रश्न का मुनासिब उत्तर हमेशा तैयार रहता है और जैसा वह उत्तर देते हैं दूसरा कोई नहीं दे सकता।

बचन (१२६)

भक्तिमार्ग पर चलने के लिये शन्दरूनी सफ़ाई की बहुत ज़रूरत है। सच तो यह है कि जब किसी पर मालिक की ख़ास दया होती है तभी वह भक्तिमार्ग पर चल सकता है। देखो हमारे पास रुपया पैसा तभी रहता है जब हम उसकी पूरी सँभाल करते हैं और हमारा जिस्म तभी तन्दुरुस्त व तय्यार रहता है जब हम उसकी हर तरह सँभाल करते हैं और हमारी विद्या तभी याद रहती है जब हम उसकी बख़ूबी सँभाल करते हैं और हम सँभाल उन्हीं चीज़ों की करते हैं जिनमें हमारा प्रेम है। इससे ज़ाहिर है कि जिसके पास रुपया पैसा है उसको रुपये से प्रेम है,

जिसका जिस्म तन्दुरुस्त व तय्यार है उसको जिस्म से प्रेम है और जिसको विद्या बखूबी आती है उसको विद्या से प्रेम है । लेकिन भक्तिमार्ग पर चलने के लिये इस प्रकार के बन्धनों से आज़ादी दरकार है । इन्सान या तो अपने भगवन्त ही से प्रेम करे या दुनिया के इन सामानों से । जैसे दुनिया में इन्सान दो आक्राओं की खिदमत नहीं कर सकता ऐसे ही दो भगवन्तों से प्रेम भी नहीं कर सकता । इसलिये भक्तिमार्ग पर वही प्रेमी चल सकता है जिसके दिल में संसार के पदार्थों के बजाय अपने भगवन्त के चरणों में गहरा प्रेम हो ।

वचन (१२७)

इसमें शक नहीं कि सबसे अच्छा वही सत्संगी है जिसने अपने मन व इन्द्रियों को पूरी तरह से बस कर लिया है और जिसके हृदय में सच्चे मालिक से मिलने की तेज़ चाह काम कर रही है और जो इस चाह के पूरा करने के निमित्त मुनासिब यत्न व साधन में लगा है । लेकिन आम सत्संगियों की यह हालत नहीं हो सकती । परमार्थ के हिसाब से दुनिया में सबसे खराब वे लोग हैं जो मन के अङ्गों में बेखौफ़ हो कर बर्तते हैं । इनसे कम खराब वे लोग हैं जो ग़फ़लत की वजह से मन के अङ्गों में बर्तते हैं । और इन दोनों से वे बेहतर हैं जो जब तब

मालिक का डर मानते हैं और अपने मन को बस में रखने की चाह रखते हैं और इनसे बेहतर वे हैं जो अपने सब काम सोच समझ कर करते हैं और मालिक को हाज़िर नाज़िर मानते हैं और ग़लती व कुसूर बन पड़ने पर सच्चे दिल से झुंरते व पछताते हैं और उनसे भी बेहतर वे हैं जो हर वक्त मालिक की प्रसन्नता का ख़याल रखते हैं और मन व इन्द्रियों को क़ाबू में रखकर संसार का काम करते हैं । ज़्यादातर सत्संगी सँभल कर चलने की कोशिश करते हैं और ठोकर खाकर गिर जाने पर झुंरते व पछताते हैं और आयन्दा ज़्यादा एहतियात से चलने की फ़िक्र करते हैं और उनके अन्तर के अन्तर मालिक से मिलने की काफ़ी तेज़ चाह मौजूद है । रफ़ता रफ़ता उनकी पुरानी कमज़ोरियाँ दूर हो रही हैं और उनके अन्दर सात्विक अङ्ग जाग रहे हैं । पुरानी बीमारी व कमज़ोरी समय ले कर ही जाती है ।

वचन (१२८)

जैसे घास का तिनका तोड़े जाने पर अपना वजूद क़ायम रखने के लिये पूरा ज़ोर लगाता है ऐसे ही इन्सान का मन भी उद्धार की काररवाई शुरू होने पर अपने तई वरकरार रखने के लिये पूरा ज़ोर लगाता है । जब हम किसी चीज़ को तोड़ा चाहते हैं तो अव्वल उसे अपने हाथों में पकड़ते हैं और फिर उस पर अपना ज़ोर लगाते हैं । जब

हम उस चीज़ को तोड़ने के लिये अपना ज़ोर लगाते हैं तो वह चीज़ अपना ज़ोर लगा कर रुकावट पेश करती है। शुरू में उसका ज़ोर गालिव रहता है लेकिन जब हम हाथों का ज़ोर बढ़ा देते हैं तो रफ़ता रफ़ता हमारी ताक़त रुकावट के ज़ोर पर गालिव आ जाती है और वह चीज़ टूट जाती है। गोया किसी चीज़ के तोड़ने के लिये हमें चार मंज़िलों से गुज़रना पड़ता है। अब्बल उसका हाथों में पकड़ना, दोयम् उस पर ज़ोर लगाना और उसका मज़ाहमत पेश करना, सोयम् हमारी ताक़त का मज़ाहमत पर ग़लबा शुरू होना और चहारम् हमारी ताक़त के गालिव आ जाने पर उस चीज़ का टूट जाना। वाज़ह हो कि जीवोद्धार यानी काल व माया के बन्धनों के तोड़ने के सिलसिले में भी इसी क्रिस्म की चार मंज़िलों से गुज़रना पड़ता है और वे मंज़िलें ये हैं—अब्बल सतगुरु पूरे की शरण धारण करना, दोयम् साधन करना, सोयम् मुक्तिपद की प्राप्ति और चहारम् निज धाम में दाखिल होना।

बचन (१२६)

कुछ लोग यह ख़याल लेकर सत्संग में शरीक होते हैं कि जैसे तैसे अभ्यास की युक्तियाँ सीख लें बाक़ी काररवाई खुद करलेंगे। नतीजा यह होता है कि उपदेश लेने के बाद हरचन्द ज़ोर लगाते हैं लेकिन अन्तर में चाल क़तई नहीं

चलती । इनमें से वाज़ तो जल्द ही ढीले पड़ जाते हैं और वाज़ सत्संग के उपदेश सुनकर या दुनियावी तकलीफों के मौकों पर मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ सहायता पाकर इस घाट पर आ जाते हैं कि सच्चे दिल से सत्संग के उसूलों पर चलें । उनका मन अहंकार उगल कर दीनता के अंग में वर्तने लगता है और उन्हें राधास्वामीनाम व सतगुरु व राधा-स्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीति व प्रतीति आजाती है । तब उनका अभ्यास कामयाबी के साथ बनने लगता है और अन्तरी तजरुवात हासिल होकर उन्हें पूरा इत्मीनान मालिक की दया, राधास्वामीमत की सचाई व बुजुर्गी और अपने कल्याण के मुतअल्लिक हो जाता है । अगर कोई चाहे कि दलील से हराकर या जोर से डराकर इस क्रिस्म की सच्ची प्रीति व प्रतीति किसी सत्संगी के अन्दर एकदम क़ायम करादे तो नामुमकिन है और ऐसा करना सरासर भूल है । किसी के अन्दर ऐसी तब्दीली वक्त़ पाकर ही हो सकती है ।

वचन (१३०)

याद रखना चाहिये कि अब वह ज़माना नहीं रहा है कि इन्सान लापरवाई के साथ ज़िन्दगी बसर करें । अगर कोई क्रोम या सद्गत ज़िन्दा रहा चाहती है और ख़्वाहिश रखती है कि आयन्दा आने वाली नस्ल आराम के साथ

दिन काटे तो उसके सब मेम्बरों को सावधान होकर काम करना होगा। उन्हें आपस में गहरा संगठन रखना होगा और आमदनी व खर्च, अपने रोज़गार और अपनी हिराज़त के मुतअल्लिक बढ़िया से बढ़िया तजवीज़ों को अमल में लाना होगा। जैसे कच्चे धागे एक दूसरे के साथ बुन देने से मज़बूत कपड़ा बन जाता है ऐसे ही किसी सङ्घत के मेम्बरों के दिल एक दूसरे में परो देने से मज़बूत सङ्घत बन जाती है। सत्संग में जितनी स्वार्थी संस्थाएँ फ़ायम की गई हैं उन सब की गरज़ सङ्घत के अन्दर बेदारी व संगठन पैदा करना है इसलिये मुनासिब होगा कि सब सत्संगी भाई व बहिनें अपने तई राधास्वामी दयाल के ख़ान्दान का मेम्बर समझें और मिल कर ज़िन्दगी बसर करना सीखें और सङ्घत की बेहतरी के लिये जो हिदायतें जारी हों उनकी दिलो-जान से तामील करें।

बचन (१३१)

सत्संग में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो किसी सत्संगी के अन्दर ज़रा सा नुक्स नज़र आने पर नाक भौं चढ़ाने लगते हैं और राधास्वामी दयाल में दोष निकालते हैं और यह नहीं समझते कि मनुष्य के पुराने स्वभाव छुड़ाने में वक्त लगता है। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो ख़ास अपने नफ़े व फ़ायदे ही को असली नफ़ा व फ़ायदा सम-

भते हैं। वे कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने उद्धार से गरज है, सत्संग के दूसरे कामों से हमें कुछ वास्ता नहीं है। दूसरे काम बनें या बिगड़ें लेकिन हमारा उद्धार हो जाय। मगर यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे मूर्ख व खुदगरज लोग हर मुल्क व संगत में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता और ठोकरें खाकर यह मूर्खता व खुदगरजी दिल से दूर होती है।

वचन (१३२)

जिन सत्संगियों को दो चार मर्तवा भी अभ्यास दुरुस्ती से बच पड़ने का तजरुवा हासिल है वे जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिये तबज्जुह का अन्तर्मुख होना निहायत जरूरी है और तबज्जुह के अन्तर्मुख होने में वह रस व आनन्द है कि संसार के किसी सामान के भोग में नहीं है। लेकिन चूँकि यह तजरुवा व ज्ञान आम लोगों को प्राप्त नहीं है और आम लोग मन व इन्द्रियों ही के भोगरस से बाकिफ्र हैं इसलिये उनकी देखादेखी बाज़ सत्संगी दुनयवी बेहतरी व भोग के सामान मुहय्या होने पर दिल में निहायत खुश होते हैं और उसे खास दया समझ कर मालिक का बार बार शुकुराना बजा लाते हैं। मगर मालूम होवे कि दुनयवी तरक्की हर इन्सान को ज्यादातर उसके शुभ कर्मों की वजह से हासिल होती है।

सत्संगी को चाहिये कि अपना ज्ञाती तजरुबा याद रख कर मालिक की खास दया उस हालत में माने जब उसकी तवज्जुह का रुख अन्तर्मुख हो क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति की पहली अलामत तवज्जुह का अन्तर्मुख होना ही है। अक्सर देखा गया कि ज़ाहिरा दुख व तकलीफ़ की हालत नमूदार होने पर सत्संगी का दिल संसार से उदास हो गया और उसकी तवज्जुह अन्तर में लग गई। दुनिया के लोग, जिनकी दृष्टि बाहरी बातों पर पड़ती है, ऐसी हालत को मालिक की नाराज़गी से मौसूम करेंगे मगर समझदार प्रेमी इसे मालिक की खास दया तसव्वुर करेगा।

बचन (१३३)

सत्संगी दो क्रिस्म के हैं—मुर्दा व ज़िन्दा। मुर्दा सत्संगी वे हैं जो दुनिया के काम काज में मसरूफ़ हैं और मगन व उलझे हुए हैं और जिनके दिल पर मालिक का नाम व मालिक का गुणानुवाद असर नहीं करता। ज़िन्दा सत्संगी वे हैं जो एहतियात की ज़िन्दगी बसर करते हैं और जिनका दिल जब तब, ख्वाह किसी बाहरी असर की वजह से, ख्वाह आप से आप, प्रेम से भर जाता है और यह हालत होने पर जो या तो चुपचाप कोने में बैठ कर मालिक की याद करने लगते हैं या प्रेम में भर कर प्रेम व भक्ति की किसी कड़ी का पाठ करने लगते हैं।

वचन (१३४)

सत्संगी की चाल सच्चे आशिक या प्रेमी की सी होती है। जाहिद अपनी तसवीह के दाने हाथ में सँभालता है और आविद आसमान की तरफ़ खाली हाथ फैला कर दुआएँ माँगता है लेकिन प्रेमी जन सच्चे मालिक की भक्ति के जाम भर भर कर पीता है। जिनके दिल में प्रेम की चिनगी मौजूद नहीं है अगर वे किसी वजह से सत्संग में शरीक हो गये तो क्या ? सत्संग के लुत्फ़ से बेवहारा हैं। जो दुनिया के कामों से मोहव्वत करे या दुनिया के भोग विलास को अज़ीज़ रखे या अपनी खूबियाँ देख व सुन कर खुश हो और गाफ़िल रह कर ज़िन्दगी बसर करे वह सच्चा प्रेमी नहीं है।

वचन (१३५)

जो लोग अन्तर में चाल चला चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि छठे चक्र पर सुरत की वेदारी शुरू होने पर अभ्यासी की वही हालत होती है जो माता के गर्भ से बाहर आने पर किसी वच्चे की होती है यानी अभ्यासी उस वक्त अपने तड़ वेहद कमज़ोर व बेबस महसूस करता है। पुराने संस्कार अपना जोर लगाकर उसकी सुरत को नीचे की तरफ़ खींचते हैं और सुरत गिर गिर पड़ती है। उस वक्त अभ्यासी को रक्षा व मदद की वैसी ही सख्त

ज़रूरत होती है जैसी संसार में जन्म लेने पर वच्चे को होती है । अब जो लोग किसी पुस्तक को गुरु मानते हैं उनसे दर्याफ़्त करो कि उस मौक़े पर कोई पुस्तक, चाहे वह कैसी ही मुतबर्क़ि क्यों न मानी जाय, क्या सहायता कर सकती है ? पुस्तक तो खुद अपनी रच्चा के लिये हमारी सहायता की मोहताज है । उस मौक़े पर सिर्फ़ हमसे बढ़ कर चेतन पुरुष हमारी मदद कर सकता है और जिसकी सुरत इस स्थान पर पूरे तौर बेदार है वही हमसे बढ़ कर चेतन पुरुष है और उसी को सच्चा गुरु कहते हैं । इसलिये लोग जिस चीज़ में चाहें निश्चय बाँधकर अपना दिल बहला लें लेकिन वक्त् पड़ने पर सच्चे सतगुरु ही की शरण लेनी पड़ेगी ।

बचन (१३६)

उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे श्वेतकेतु से कहा—
 ऐ पुत्र ! जैसे कोई शख्स किसी को क्रन्धार से आँखें बाँध कर ले आवे और उसे सुनसान जङ्गल में छोड़ दे और वह बेचारा इस हालत में दाएँ बाएँ और आगे पीछे चक्कर काटता फिरे और पुकारे कि मुझे बाँधी आँखों से लाया गया है और बाँधी आँखों से छोड़ दिया गया है । उस वक्त् कोई दूसरा उसकी आँखों पर से पट्टी खोल दे और कहे—“फुलॉ तरफ़ क्रन्धार है उस तरफ़ को जाओ” तो वह

अगर अत्रलमन्द व समझदार है. एक गाँव से दूसरे का रास्ता लेता हुआ एक दिन जरूर कन्धार पहुँच जावेगा । ठीक इसी तरह हर इन्सान बँधी आँखों से संसार में लाया जाता है और बँधी आँखों से छोड़ दिया जाता है । जिस इन्सान को आचार्य यानी असली देश का जानने वाला सतगुरु मिल गया है वह “उस सत् को” जान लेता है और उसके लिये सिर्फ़ इतनी देर का मुआमला रह जाता है जब तक वह अपने भौतिक शरीर से अलहदा नहीं होता । शरीर से अलहदा होते ही वह फ़ोरन् सत् को प्राप्त होता है । जो लोग ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखते हैं उन्हें चाहिये कि इस वचन को ग़ौर से पढ़ें और विचारें आया उन्हें अब भी सतगुरु की जरूरत महसूस होती है या नहीं । हुज़ूर राधानामि दयाल का वचन है:—

अथ अनाम जहँ रूप न नामा । सन्त करें जा वहाँ विश्रामा ॥
 मुरत चेत पाया बिस्माद । नहि जहँ बानी नहि जहँ नाद ॥
 आदि न अन्त अनन्त अवर । सन्तन का वह निज दरबार ॥
 सन्त सभी या घर मे आवें । काल देग से जीघ चितारें ॥
 जो चेत तिम ले पहुँचायें । मुरत-शब्द-मारग बतलायें ॥
 जोध चेत जो माने पहना । ताको फिर दुख मुख नहि सहना ॥

इस वचन के अर्थों पर विचार करने से मालूम होगा कि ऋषियों और सन्तों के उपदेश में किस ऋद्धर मेल है ।

बचन (१३७)

सवाल—जबकि ऐसे काम करने के लिये कहा जाता है जिनसे हम को मालिक की याद आवे लेकिन अगर किसी को बुरे काम करने से मालिक की याद आती है तो क्या उसे बुरे काम करने की इजाज़त है ?

जवाब—बुरे काम करने से मालिक की याद नहीं आती बल्कि भूलती है अलवत्ता जो सज्जन पुरुष हैं अगर उनसे कभी भूल से कोई बुरा काम बन पड़ता है तो होश आने पर वे सच्चे दिल से झुटते व पछताते हैं और मालिक की याद करते हैं । मगर यह याद बुरा काम करने से पैदा नहीं हुई, यह उनके अन्दर सात्त्विक वृत्ति जग कर पछतावा प्रकट होने से ज़ाहिर हुई है । चुनाँचे हर शख्स के लिये इजाज़त है कि अपनी कसरें व कुसूर याद करके जब तब झुटे व पछतावे । बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जब उन्हें बुरे अंगों में बर्तने पर सज़ा मिलने को होती है तो मालिक की याद करते हैं । यह याद ज़्यादातर भूँठी और खुदग़रज़ी की होती है । सच्ची व असली याद वह है जो प्रेमबस हो उससे उतर कर वह याद कारआमद है जो अपनी ग़लती दिखलाई देने पर पछतावा आकर पैदा हो ।

वचन (१३८)

अगर कोई शङ्खस परमार्थ के रास्ते पर कदम बढ़ाया चाहता है तो उसे सन्तों का बतलाया हुआ ढंग इख्तियार करना होगा और वह ढंग सच्चे गुरु की शरण लेकर उनके हमराह इस रास्ते पर चलना है। शोक्तीन परमार्थी के लिये मुनासिब है कि अपने तई सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलावे और अपने मन में सतगुरु के लिये ऐसी भक्ति व प्रीति पैदा करे कि उनकी रगवतें व नफ़रतें उसकी रगवतें व नफ़रतें हो जावें। उसे चाहिये कि सतगुरु की भली प्रकार सेवा करे, उनके सत्संग में रहे और कभी अपने मन को बेवज़ूफ़ हो कर बर्तने की इजाज़त न दे। अगर दुनिया के लोग उसकी इस हालत पर हँसी करें तो उसकी परवा न की जावे। उन लोगों को मालूम नहीं है कि इस रियाज़त व मन की तरबियत का क्या फल होता है। याद रखना चाहिये कि मन का बस में लाना निहायत मुश्किल है। इसको बस में लाने की सब से उम्दा तरकीब यही है कि सच्चे गुरु की शरण इख्तियार की जावे। उनका साया पड़ने से यह मन अपनी चंचलता व मलिनता छोड़ देता है। जो शङ्खस सतगुरु का दामन मज़बूती से पकड़ लेता है उसे सच्चे मालिक की शरण आप से आप प्राप्त हो जाती है क्योंकि सतगुरु सच्चे मालिक की शरण लिये हैं। जो शङ्खस सतगुरु की शरण इख्तियार कर लेता है उसकी

यह हालत होती है कि हर नीच ऊँच हालत में, जो उसके सिर पर आती है, वह सतगुरु व सच्चे मालिक की दया महसूस करता है और सदा अपने सिर पर उनकी रक्षा का हाथ देखता है। ऐसी शरण ही को अनन्यभक्ति कहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि प्रेमीजन सतगुरु के हृदय में घर कर लेता है यानी उनका प्यारा हो जाता है और जो उनका प्यारा होता है वह मालिक का भी प्यारा होता है और जो मालिक का प्यारा हो जाता है वही उसके चुनाव में आता है और जो मालिक के चुनाव में आता है उसी को मालिक का दर्शन प्राप्त होता है जैसाकि मुंडक उपनिषद् में आया है:—

“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः”

यानी जिसको वह आप चुन लेता है वही उसे पाता है।

बचन (१३६)

सब मतों की धर्मपुस्तकों में सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का हाल लिखा है। इस पर विचार करने से एक ज़बरदस्त नतीजा निकलता है। मसलन् उपनिषदों में ज़िक्र है कि ईश्वर ने इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊँ और इंजील में आया है कि खुदा ने हुक्म दिया कि रोशनी हो और रोशनी हो गई और इसी तरह दूसरी और चीज़ें पैदा होती

गईं । ऐसे ही मुसल्मान भाइयों का अक्रीदा है कि खुदा ने “कुन” कहा और सब सृष्टि हो गई । इन वयानों से जाहिर है कि अब्बल मालिक के अन्दर एक क्रिस्म की ख्वाहिश पैदा हुई और उसके पूरा होने के सिलसिले में सृष्टि का ज़हूर हुआ । जो अमल सृष्टि के आदि में जारी हुआ वह अब भी जारी है क्योंकि मनुष्य भी अब्बल अपने दिल में इच्छा उठाता है और पीछे उससे कोई कर्म बन पड़ता है । अगर आज हम अपनी सब ख्वाहिशें मुल्तवी कर दें तो हमारी आँखें देखना, हमारे कान सुनना और हमारी ज़बान बोलना बन्द कर दें और जो कुछ हमने जाना व सीखा है सब का सब भूल जाय । हमारा शरीर हरकत न करे, हमारा मन खड़ा हो जाय, गोया संसार का सभी काम बन्द हो जाय । इससे समझ में आ सकता है कि इच्छा का किस क्रूर ज़ोर है और हर अभ्यासी को मालूम है कि अभ्यास में बैठ कर सुरत को अन्तर में जोड़ना या चित्तवृत्ति का निरोध सांसारिक इच्छाएँ उठाने के मुक्ताविले विल्कुल उलटा अमल है । यही वजह है कि अक्सर लोग यह शिकायत करते सुनाई देते हैं कि मन बस में नहीं आता । भला मन कैसे बस में आवे ? उसके अन्दर तो इच्छाओं का वेग भरा है और जैसे तेज़ रफ़्तार गाड़ी के यकायक रोकने से उसके बन्द बन्द कड़कड़ा उठते हैं ऐसे ही अभ्यास में बैठ कर मन के

एकदम रोकने की कोशिश करने से मन बेहद व्याकुल हो जाता है इसलिये अवल इच्छाओं का बेग कम करना जरूरी है। यह वैराग्य से हो सकता है लेकिन वैराग्य संसार की चीजों के बजाय संसार की चीजों के मुतअल्लिक संस्कारों और भावों से होना चाहिये और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब किसी को अन्तर में आला रूहानी घाट का कोई तजरुबा हासिल हो। ऐसे तजरुबे से जो रस व आनन्द अभ्यासी को प्राप्त होता है वह ऐसा ज़बरदस्त होता है कि उसके मुक्ताबिले संसार के सभी आनन्द निहायत फीके मालूम होते हैं। ज़ाहिर है कि ऐसा आनन्द पा कर मन उसके दोबारा हासिल करने के लिये बारम्बार कोशिश करेगा और जब वह देखेगा कि मन के अन्दर भरे हुए संस्कार उसका रास्ता रोकते हैं तो फ़ौरन् वह उन संस्कारों से नफ़रत करने लगेगा। ऐसा होने पर उसके लिये संसार के सब सामान बेअसर हो जायँगे और उसके मन में उनके लिये कोई प्यार न रह जावेगा। यही सच्चा वैराग्य है। अभ्यास करने से यह वैराग्य और मज़बूत हो जाता है और आत्मदर्शन होने पर परम वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिये वे प्रेमीजन मुबारक हैं जिनका अन्तर में तजरुबे प्राप्त होने से संसार का मोह नष्ट हो गया है। ऐसे ही लोग राधास्वामीमत के साधनों से प्रकट फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे लोगों को दीनता के साथ राधास्वामी

दयाल के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिये कि उन्हें भी अन्तरी तजरुवे हासिल हों ताकि वे भी साधन का पूरा लुत्फ उठा सकें और अपना जन्म सफल कर सकें ।

वचन (१४०)

सत्संग में हर क्रीम, मुल्क, दर्जे व क्वाविलियत के मर्द व औरत शरीक हैं और शरीक होते रहेंगे और जब कि क्रुदरत को तफरीक (असाम्य) ही पसन्द है तो मुसावात (साम्य) कोई कैसे पैदा कर सकता है ? लेकिन हमारी शोभा इसमें होगी कि जैसे माली मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों को तरतीब देकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बना देता है यानी फूलों के रंगों की तफरीक को अपनी अङ्ग लगाकर ज्यादा खुशनुमा बना देता है, हम भी सत्संगियों के रूप व रंग, मिजाज व क्वाविलियत की तफरीक को ऐसी तरतीब दें कि एक सुडौल व क्वाविलेदीद संगत बन जाय । हमारे लिये मुसावात के सिर्फ़ यह मानी होने चाहियें कि हर सत्संगी को अभ्यास, सेवा व सत्संग और तालीम व गैरह के लिये एकसाँ मौक़ा व सहूलियत दो जावे । जिसकी जैसी क्वाविलियत होगी वह मौक़े व सहूलियत का वैसा ही फ़ायदा उठावेगा और उतने ही में सन्तुष्ट रहेगा । यह नामुमकिन है कि सब एकसाँ प्रेमी, नेकचलन व खुश-हाल बना दिये जायँ ।

बचन (१४१)

बेकन का क़ौल है कि इन्सान तीन क्रिस्म के हौसले किया करते हैं । अक्वल यह कि अपने लिये ताक़त व इक्तदार हासिल करें । यह सबसे अदना हौसला है । दोयम् यह कि अपने मुल्क को औरों पर तसर्फ़ (अधिकार) दिलावें । यह अच्छा हौसला है और पहले हौसले के मुक्ताविले बेहतर है लेकिन इसमें लोभ का अङ्ग मौजूद है । और सोयम् यह कि नूए इन्सान यानी मनुष्यजाति को क्रुदरत की शक्तियों पर ग़लबा व तसर्फ़ दिलावें । विला शुबहा यह सबसे आला हौसला है । लेकिन मालूम हो कि सन्त यह हौसला रखते हैं कि जीवों को मन और माया की शक्तियों पर फ़तह दिला कर परम व अविनाशी सुख के स्थान में वास दिला दें । ज़ाहिर है कि इसके मुक्ताविले पहले वयान किये हुए तीनों हौसले हेच अज़ हेच हैं । इन्सान अपने दिमाग़ से ऊँची से ऊँची बात निकालता है और आलमे ख़याल में ऊँची से ऊँची बुलन्दी पर उड़ कर पहुँचता है लेकिन आलमे नासूत ही के अन्दर रहता है इसलिये उसकी मजाल कहाँ कि सन्तों की ज़ेहनियत के मुक्ताविले कोई ऊँची बात कह सके ।

वचन (१४२)

सत्सङ्गी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका मन है । यह मन ऊपर से दीनता भी करता है और प्रेम भी दिखाता है लेकिन अगर इसके छिलके उतार कर अन्दर का हाल देखा जाय तो मात्तूम होगा कि इसके अन्दर अहंकार और दुनियां के सामान व जीवों का मोह कूट कूट कर भरा है । अहंकार में ज़िन्दा रहने और सुख से ज़िन्दगी बसर करने की चाह भी शामिल है । जब तक किसी मन के अन्दर से यह मोह का ज़हर न निकल जाय उसकी भक्ति और प्रीति का कुछ ऐतबार नहीं । इस मोह ही के सबब से बहुत से सत्संगी अन्तरी तजरुवात के रस से महरूम रहते हैं । वैसे दुनिया में न कोई चीज़ अच्छी है न बुरी, कोई ग़ितेदार या दूसरा इन्सान न अच्छा है न बुरा, मगर यह मन अपने नफ़े की कसौटी पर परख कर चीज़ों व इन्सानों को अच्छा व बुरा तशख़ीस करके (जान कर) उनके लिये रग़वत व नफ़रत क़ायम कर लेता है और एक मर्तवा गहरा बन्धन क़ायम हो जाने पर मुआमला उसके हाथ से निकल जाता है । दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना सब धन व माल ख़ैरात कर दिया लेकिन ख़ैरात किये हुए कपड़ों का नामुनासिब इस्तेमाल होते देख कर उनके मन ने तकलीफ़ महसूस की । इससे मन की लाचारी का हाल समझ में आ सकता है । वाज़ह हो कि बिला

सच्चे सतगुरु के चरणों में हाज़री दिये और उनसे मुनासिब सहायता हासिल किये मन की यह कसर हर्गिज़ दूर नहीं हो सकती और बिला इस कसर के दूर हुए अन्तर में सुरत की चाल का जारी होना मुश्किल है। इसलिये फ़र्माया है:-

“अरे मन रँग जा सतगुरुप्रीत ।

होय मत और किसी का मीत ॥”

वचन (१४३)

बाज़ लोग कहते हैं कि नफ़्स यानी मन का मार डालना ही दुनिया से नजात हासिल करने का असली ज़रिया है। उनका ख़याल है कि इन्सान सिर्फ़ क़ुव्वते इरादी (सङ्कल्प-शक्ति) है। इस क़ुव्वत से संसारी वासनाएँ पैदा होती हैं और वासनाओं से फ़िसाद रूनुमा (प्रकट) होते हैं और भगड़े व फ़िसाद से दुख व क्लेश पैदा होते हैं। इसलिये वे कहते हैं कि हर इन्सान का फ़र्ज़ है कि उस क़ुव्वते इरादी यानी “मन” का ख़ात्मा करे। यह “मन” माया का जाल है। उसका नष्ट कर देना ही असली निर्वाण है। और निर्वाण से मुराद मोक्ष या मुक्ति ली जाती है। ये लोग अपनी बात की पुष्टि के लिये महात्मा बुद्ध और ऋषियों के उपदेश का आसरा लेते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि नफ़्स या मन का ख़ात्मा कर देना मोक्ष-मार्ग में सिर्फ़ पहली मंज़िल है। मन को मार डालने से सिर्फ़ कुछ

मुदत के लिये दुनिया की ज़हमतों से छुटकारा हो जाता है लेकिन वह क़ानून यानी सृष्टि-नियम, जिसकी मार्फ़त हमें इस मर्तवे संसार में जन्म लेना पड़ा, वदस्तूर हमारे पीछे लगा रहता है। कुछ अर्से आराम के बाद वह हमें फिर दुनिया में धकेल देता है।

इसके अलावा याद रखना चाहिये कि संसारी बास-नाओं का त्याग महज़ नफ़ी (अभाव) की हालत है जिसे महज़ ख़ाव या वेहोशी की हालत कह सकते हैं। चुनाँचे महात्मा बुद्ध ने सिर्फ़ इस क्रिस्म के त्याग पर और ऋषियों ने मन के मारने पर बस नहीं की। महात्मा बुद्ध को जब अन्तरी दर्शन प्राप्त हो गया यानी जब उन्होंने अन्तरी आँख से मालिक के नूर का तजरूवा हासिल कर लिया तभी उनको असली शान्ति प्राप्त हुई। ऐसे ही उपनिषदों में ऋषियों के तजरूवात का जगह जगह ज़िक्र है। मगर अफ़सोस ! इन भूले भाइयों को यह कोई नहीं बतलाता कि ख़याल यानी विचार की मार्फ़त उन्हें वहीं तक का ज्ञान हासिल हो सकता है जहाँ तक ख़याल की पहुँच है और आमिल या ऋषि अन्तरी आँख से रूहानी घाट के तजरूबे या सब्बे मालिक का दर्शन हासिल करके सच्ची शान्ति को प्राप्त होते हैं।

बचन (१४४)

कहने को तो हर कोई कहता है कि वह फुल्लों मज़हब का मानने वाला है मगर किसी मज़हब का सच्चा पैरो होना निहायत मुश्किल है। जिसका विश्वास सच्चा है उसके अन्दर दो अलामतें मौजूद होनी चाहियें—अव्वल यह कि उसे दुनिया के दुख व रंज दिक्कत न कर सकें, दोयम् यह कि विला संसार के धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति के उसकी तवीअत में हर वक्त ख़ास क्रिस्म की खुशी क़ायम रहे। ग़ौर का मुक्क़ाम है कि जब किसी को मालिक से मिलने या संसारी दुखों से हमेशा के लिये नजात पाने की राह मिल गई तो फिर उसके दिल में दुनिया की ऊँच नीच हालतों का असर क्यों हो ? जब किसी को दस पाँच हजार रुपये मिल जाते हैं वह फूला नहीं समाता तो जब किसी को परम व अविनाशी सुख के धाम की सड़क मिल जाय और उस मुक्क़ाम से आये हुए या उस मुक्क़ाम तक पहुँचे हुए किसी कामिल पुरुष की शरण प्राप्त हो जाय, उसके हृदय का कमल क्यों हर वक्त खिला न रहे ?

बचन (१४५)

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने मज़हबी फ़रायज़ बड़े क़ायदे से अदा करते हैं यानी उनके अदा करने में कभी नहीं चूकते लेकिन उनकी हर बात से

अहंकार की वृत्ति आती है । हरचन्द्र उनकी जाहिरी सूरत परहेज़गारों की सी होती है लेकिन उनके साथ मोहवृत्त करने से तबीअत नफ़रत खाती है । वजह यह है कि उनके दिल में प्रेम नहीं होता और वे अपने मज़हबी फ़रायज़ महज़ रोज़ाना काम के तौर पर अदा करते हैं और चूँकि खुद उन्हें अपनी इस काररवाई से कुछ अन्तरी आनन्द हासिल नहीं होता इसलिये उनका मन इस कमी को अहंकार के ज़रिये पूरा करने की कोशिश करता है । ये लोग अपने अभ्यास, जप, रोज़ा व नमाज़ का लोगों से ज़िक्र करके अपनी वाह वाह कराते हैं और उसे सुन कर खुश होते हैं और यह ख्याल करके कि कहीं लोगों को यह न मालूम हो जाय कि उन्हें अन्तर में कुछ प्राप्त नहीं है अपनी बाहरी शकल बनाये रखने के मुतअल्लिक खास एहतियात से काम लेते हैं । जाहिर है कि यह ज़िन्दगी और भजन वन्दगी दो कौड़ी की है । याद रखना चाहिये कि परमार्थ में दिल की सचाई के बग़ैर कुछ प्राप्त नहीं होता । अगर कोई शख्स सच्चे दिल से मालिक की याद वाक्तायदा करे तो उसे ज़रूर दया व रूहानी तरक्की हासिल होगी । अगर ऐसा शख्स बावजूद सच्ची कोशिश के जब तब अपने मज़हबी फ़रायज़ की अदायगी से चूक जाय या कभी उसका मन रूखा फीका होकर साधन में न लगे तो उसे चाहिये कि अपनी भूल चूक व नाकामयाबी

को ख्याल में लाकर सच्चे दिल से भुरे व पछतावे । यह भुरना व पछताना उसके लिये अज़हद मुफ़ीद होगा । उसके ज़रिये उसको मामूल से ज़्यादा दया हासिल होगी ।

ज़िक्र है कि अमीर मुआविया, जो अपने मज़हब के बड़े पक्के थे, हमेशा बाक्रायदा नमाज़ अदा करते थे लेकिन एक रात वह ऐसे सोए कि सुबह हो गई और नमाज़ का वक्त गुज़रने लगा । हालते ख़ाव में आपको शैतान ने आकर जगाया और कहा उठो, सुबह हो गई । नमाज़ का वक्त जा रहा है । अमीर बड़े तअज़ुब में पड़ गये कि यह कैसे मुमकिन है कि शैतान, जिसका काम लोगों को मालिक की याद से हटाना है, उन्हें नमाज़ के लिये जगावे । उन्होंने शैतान से कहा—सच बतला, तू यह काम ख़िलाफ़तितरत (स्वभाव के विरुद्ध) क्यों करता है ? उसने जवाब दिया—तुम्हारी मदद करने के लिये । अमीर ने कहा—यह नामुमकिन है । तुझसे सिवाय दुश्मनी के और किसी बात की उम्मीद नहीं हो सकती । आख़िर शैतान ने असल वजह बतलाई और कहा कि मैंने तुम्हें इसलिये बेदार किया कि अगर तुम्हारी नमाज़ क़ज़ा हो जाती तो तुम अपने इस क्रूसूर पर इतना रोते कि ज़मीन तर हो जाती और सातों आसमान थर्रा उठते । जिससे तुम पर खुदा की अज़हद मेहरबानी होती । इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें जगा दूँ ताकि हस्बमामूल नमाज़ पढ़ लो और तुम्हारा दिल ठंडा

रहे और तुम्हें खुदा की वह मेहरबानी हासिल करने का मौका न मिले जो नमाज़ क़ज़ा होने पर झुर्ने व पछताने से मिलती ।

बचन (१४६)

सवाल सत्संगी का—जोग कहते हैं कि जिसका आदि नहीं है उसका अन्त भी नहीं है । इसलिये अगर हमारी सुरतों को आदिकर्म को वजह से संसार में आना पड़ा और वह आदिकर्म अज़ल (हमेशा) से हमारी सुरतों के साथ था तो उसका कभी स्वात्मा नहीं हो सकता और इसलिये हमारी हर्गिज़ हमेशा के लिये मुक्ति नहीं हो सकती ।

जवाब—अगर आदिकर्म का लेश किसी सुरत के ज़िम्मे सिर्फ़ इस क्रूर हो कि कुछ मुदत संसार में जन्म मरण का चक्र भुगतें फिर ख़त्म हो जाय तो लाज़िमी है कि इस लेश के ख़त्म होने पर वह सुरत इस संसार से बाहर हो जाय । चुनाँचे हरचन्द आदिकर्म का लेश बाज़ सुरतों के साथ अज़ल से चला आता है लेकिन उसकी मिक़दार या तेज़ी ऐसी है कि कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाती है और उस वक्त उन सुरतों को हमेशा के लिये मोक्ष मिलना लाज़िमी है ।

वचन (१४७)

इन्सान को कितना ही समझाओ लेकिन वह अपनी वासनाओं का गुलाम होने की वजह से एक नहीं सुनता । वाज़ वक्त उसका दिमाग किसी बात को समझ भी लेता है लेकिन उसका दिल उसे क्रवूल नहीं करता ।

ज़िक्र है कि एक क़ैदी बड़ा कमीना और बड़ा पेटू था । उसने अपनी बद हरकतों से दूसरे क़ैदियों की नाक में दम कर रखवा था । क़ैदियों के शिकायत करने पर क़ाज़ी साहब ने उसे रिहा कर दिया और हुक्म दिया कि वह तमाम शहर में गश्त कराया जावे और लोगों को पुकार कर सुनाया जाय कि यह शख्स निहायत कमीना है । कोई उसका एतबार न करे, न उसे उधार दे, न उससे पैसा वसूल होने की उम्मीद रखे । क़ाज़ी साहब के मुलाज़िमों ने किसी ऊँट वाले का एक ऊँट पकड़ लिया और क़ैदी को उसपर सवार करके दिन भर शहर की गश्त कराई और मुख्तलिफ़ ज़वानों में पुकार पुकार कर उसकी बद सिफ़ात लोगों को सुनाई ताकि सब लोग वाक़िफ़ व मुहतात (होशियार) हो जायँ । शाम को गश्त ख़त्म हुई । बेचारा ऊँट वाला पैदल ऊँट के साथ साथ चलता रहा । गश्त ख़त्म होने पर जब उसे ऊँट वापिस इक़िया गया तो उसने क़ैदी से कहा—भाई ! अब रात होने है—मेरा घर दूर है, मैं घर वापिस नहीं जा सकता,

मैं ऊँट के दाने का दाम तो छोड़ता हूँ लेकिन घास का दाम तो दिलवा दो। क़ैदी ने जवाब दिया—तअज़ुब है कि तुम दिन भर मेरी निश्चत जो कुछ पुकार पुकार कर सुनाया गया सुनते रहे और जानते हो कि मैं सख़्त नादिहन्द हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझ से घास के लिये दाम माँगते हो। क़ैदी ने हज़ार समझाया लेकिन ऊँट वाले पर मुतलक़ असर न हुआ और वह रात भर घास के लिये दाम माँगता रहा। यही हाल आमतौर इन्सानों का है कि दिन रात दिमाग़ से उपदेश सुनते हैं और बहुत सी बातें समझते हैं लेकिन करते वही हैं जो उनका दिल चाहता है।

बचन (१४८)

इन्सान स्वभाव से आज्ञादीपसन्द है लेकिन हालात से मजबूर हो कर तावेदारी की ज़िन्दगी मंज़ूर करता है। चुनाँचे अपनी हिफ़ाज़त के लिये लोगों ने राजा मुक़र्रर करके उनकी मातहत में ज़िन्दगी बसर करना क़बूल किया और जब ज़िन्दगी की कशमकश बढ़ गई और राजा महाराजा अपने धर्मों से गाफ़िल हो गये और दुनिया दुख का सागर मालूम होने लगी तो परमार्थ की तालीम, जिसमें आयन्दा के सुख की उम्मीद दिलाई जाती थी, प्यारी लगने लगी। लोगों ने इस तालीम के बस बड़े बड़े जप तप और यज्ञ किये और दुनिया में बड़े बड़े दानी और फ़िलसफ़ी पैदा हुए

लेकिन कुछ मुद्दत बाद दूसरा ही ज़माना आया और दन्त-कथा और इखलाक़ से गिरी हुई तालीम ने लोगों के दिलों पर क़बूज़ा कर लिया और गंडे, तावीज़, जादू व फलित ज्योतिष का रिवाज क़ायम हो गया । इसके बाद वैश्यधर्म ने ज़ोर पकड़ा और लोगों ने ज़मीन खोद दी, पहाड़ गिरा दिए और समुद्र मथ डाले और दुनिया में बड़े बड़े सेठ साहूकार पैदा हो गये । कोई खानों का मालिक है, कोई कारख़ानों का । गरज़ेकि संसार में उम्मीद व क़यास से बढ़कर चमक दमक दिखलाई देने लगी । लेकिन अब यह दौर भी ख़ात्मे पर नज़र आता है । तिजारत की क़रीबन् हर चीज़ में धोका, हर चीज़ में मिलावट, न किसी की ज़वान का ऐतवार है, न किसी की नविशत (लिखा पढ़ी) का । मकर व फ़रेव का बाज़ार गर्म है और कुल दुनिया हाय हाय कर रही है । सवाल यह होता है कि अगर दुनिया सत्संग की तालीम क़बूल करे और लोग सत्संग के उसूलों पर चलने लगे तो दुनिया के अन्दर क्या नया इन्तिज़ाम मुरबिज होगा ? क्या फिर पण्डित, मौलवी या क़ाज़ी का राज्य होगा ? क्या फिर दन्तकथाएँ और मोजिज़ों व करामातों के क्रिस्से दुनिया की रहवरी करेंगे ? क्या फिर तअस्सुब व हठधर्मी व छूट मार के पुराने दिन लौट आयेंगे ? नहीं, सत्संग की तालीम का यह असर न होगा बल्कि सूरते हाल यह होगी कि हर शख्स को, मर्द हो या औरत, अमीर हो या ग़रीब, गोरा हो या काला, हिन्दू

हो या मुसलमान, ईसाई हो या जैन, अपनी जिस्मानी, दिमागी व रूहानी ताकतों के बढ़ाने यानी उन्नत करने के लिये एकसाँ मौका मिले वशर्ते कि वह इन ताकतों का सोसाइटी यानी मुल्क के मुक़ाद के खिलाफ़ इस्तेमाल न करे—यानी हर शख्स को मदद मिलेगी कि जिस सींगे में चाहे क़दम रखे और किसी को एक दूसरे के मुआमलात में दख़ल देने का हक़ न होगा। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी जिस्मानी या दिमागी ताकतों को ऐसी तरफ़ इस्तेमाल करने लगे या ऐसे ख़्यालात का प्रचार करे जिससे अ़वाम को नुक़सान पहुँचे या पहुँचने का एहतमाल हो तो ज़रूर दस्तन्दाज़ी की जायगी। यही असली मुसावात (साम्य) का वर्तव है। मुसावात के यह मानी नहीं हैं कि तमाम आदमियों को एकसाँ लम्बाई के कपड़े पहनाये जायँ या लम्बे आदमियों की टाँगें और मोटे आदमियों के जिस्म तराश दिये जायँ या अमीरों का रुपया छीन कर गरीबों व कंगालों को तक़सीम कर दिया जाय। न सब इन्सानों के जिस्म एकसाँ बनाये जा सकते हैं, न दिल व दिमाग। क़ुदरत को तफ़रीक़ (असाम्य) ही पसन्द है और तफ़रीक़ ही से क़ुदरत की नैरंगी व ख़ूबसूरती है। जैसे बैरड में मुक़्तलिफ़ धाजे होते हैं—नफ़्तीरियाँ, ढोल, बायो-लिन वगैरह—लेकिन एक राग का ख़याल रखने से सब धाजों की आवाज़ें एक स्वर पैदा कर देती हैं और आवाज़ों का

तफ़रीक़ बाअसे मुसरत हो जाती है । ऐसे ही सत्संग की तालीम का यह असर होगा कि मुह्तलिफ़ दिल व दिमाग़ अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हुए सुरीला राग पैदा करेंगे ।

बचन (१४६)

सवाल—क्या पत्थर के अन्दर भी मुह्तलिफ़ रूहानी दर्जे हैं ?

जवाब—जहाँ रूह मौजूद है वहाँ रूहानी दर्जे भी किसी न किसी हालत में जरूर मौजूद होंगे लेकिन चूँकि पत्थर में रूह का इज़हार निहायत अदना है इसलिये उसके अन्दर रूहानी दर्जे निहायत स्थूल शक्ल में कायम होंगे । रूह चूँकि मुकम्मल जौहर है और मालिक का अंश है इसलिये उसके कमालात में किसी तरह का फ़र्क़ नहीं आ सकता और जो चीज़ पत्थर कहलाती है वह दरअसल रूह का जिस्म यानी ग़िलाफ़ है और चूँकि वह ग़िलाफ़ स्थूल और भद्दा है इसलिये उसके अन्दर रूहानी दर्जों का इज़हार निहायत नामुकम्मल तरीक़ से मुमकिन हुआ है ।

सवाल—काल पुरुष और दयाल पुरुष में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब—जो मन व रूह में । मन काल का अंश है और रूह दयाल का ।

सवाल—मन तो जड़ बतलाया जाता है ?

जवाब—मन रूह के मुक्ताबिले जड़ है लेकिन माद्रे जड़ प्रकृति के मुक्ताबिले चेतन है ।

वचन (१५०)

अगर सत्संग की तालीम आमतौर मंजूर व मक्कबूल हो जाय तो आप से आप दुनिया के सभी कण्ट दूर हो जायें । चूँकि सत्संग की तालीम मुसावात पर जोर देती है इसलिए लाज़िमी है कि इस तालीम के प्रचार के लिये सत्संग का अधिष्ठाता एक ऐसी हस्ती हो जो अमीर व गरीब, ग़ोरे व काले को एक दृष्टि से देखे । विला अधिष्ठाता की ऐसी दृष्टि के दूसरे लोग कभी मुसावात का सबक सीख नहीं सकते । सत्संग के अधिष्ठाता के ऐसा होने से सभा के सब सभासदों को भी निष्पक्ष होना होगा । और जेम्मे पिछले ज़माने में राजाओं व बादशाहों के नेक ज़्यालान की ख़बरें सुनकर दुनियाभर के नेकदुआल और क़ायिल आदमी आप से आप उनके दरवार में चले आते थे इसी तरह सत्संग की मुसावात की तालीम व मुसावात की ज़िन्दगी की ख़बर पाकर जगह जगह से फ़िल्सफ़ी व रिफ़ार्मर सत्संग में शरीक होंगे जिनकी माफ़त आजकल के क्रिज़ल और सनसनीखेज़ क्रिस्सों के बजाय दुनिया में अमन चैन व मुसावात फैलाने वाले लिटरेचर की इशाअत होगी और घर घर मुसावात का प्रचार होने से मर्दों व औरतों की ज़िन्दगी ज़्यादा सुखदायक होगी और इस ज़माने के वे क़ायदे व क़ानून, जिनसे आमतौर मर्द व औरत दु

हो रहे हैं, मनसूख हो जायँगे और हर किसी को काफ़ी आज़ादी की ज़िन्दगी बसर करने का मौक़ा मिलेगा। सत्संग की तालीम न किसी पर जुल्म व सख़्ती करना सिखलाती है, न किसी को दौलत व जायदाद से महरूम कराया चाहती है। सब इन्सान, चाहे उनका मज़हब कुछ ही हो और वे किसी नस्ल से हों, पूरी आज़ादी से ज़िन्दगी बसर करने के हक़दार हैं वशतेंकि वे अपने तई दूसरों के लिये मुज़िर न बनावें।

पुस्तकों का सूचीपत्र

यह पुस्तकें स्टोरकीपर, दयालवाग, आगरा, से मिल सकती हैं।

—००००—

नाम पुस्तक	भाषा	मूल्य
—वृद्धवर्ग—		
१-राधास्वामी वानी-संग्रह भाग १	हिन्दी	१॥)
२-राधास्वामी वानी-संग्रह भाग २	"	२)
३-प्रेमविलास भाग १-४	हिन्दी व गुरुमुखी	फ्री १॥)
४-मुक्तावली	हिन्दी	१)
५-मुक्तावली	तेलुगू	॥)
—वार्तिक—		
६-टेब्ल टॉक	अंग्रेजी	१)
७-दयालवाग	"	॥)
८-प्रेम-समाचार	हिन्दी	॥)
९-अमृत-वचन	"	२॥)
१०-अमृत-वचन	उर्दू	२)
११-राधास्वामी-मत-दर्शन	हिन्दी, उर्दू, बङ्गला, तेलुगू व तामिल की	॥)
१२-जिज्ञासा	हिन्दी, उर्दू, बङ्गला, तेलुगू व तामिल की	॥)
१३-जतन-प्रकाश	हिन्दी	॥)
१४-सत्सङ्ग के उपदेश भाग १ व २	"	फ्री १॥)
१५-सत्सङ्ग के उपदेश भाग ३	"	१)
१६-शरणाश्रम का संपूत (नाटक)	हिन्दी	॥=)
१७-शरणाश्रम का संपूत (नाटक)	उर्दू	१)
१८-स्वराज्य (सचित्र नाटक)	उर्दू व हिन्दी की	॥)
१९-रोज़ाना वाक्पत्रात (डायरी १८ सितम्बर सन् १९३० ई० लगायत ३१ दिसम्बर सन् १९३० ई०)	उर्दू व हिन्दी	फ्री ॥=)
२०-भगवद्गीता के उपदेश	" " "	१)

